

إشفاق الأنوار
عليك وبتك
موجود في كل يوم
تفتت كسرة في اليد

نقوش شرف

(مشمول بر احوال و تعلیمات)

سلطان المتفقیں حضرت محمد مجاہد

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

تالیف

سکندر صدق الحسن

بزم فر دوسہ فرزند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ
الْمَوْلَانِ

نقوش شرف

(مشمول بر احوال و تعلیمات)

سلطان الحنفی حضرت محمد جمال

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

مکتبہ صادر الحسین

بزمنہ فردوسیہ (پرنٹنگ) سراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

عالم کائنات کا سب سے مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ
نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے۔ یعنی پہلے ہر قسم کے
فضائل اخلاق، زہد و تقویٰ، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عزم و ثبات،
ایثار و لطف، غیرت و استغنا کے اصول و فروع نہایت صحیح طریقہ سے قائم کئے
جائیں۔ اور پھر تمام عالم میں اُن کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔

يَعْلَمُ اللّٰهُ بِطَفِیْلِ شَرَفِ الْحَقِّ اِمْرُوْزِ
خِيْمَهٗ بِرِطَارْمِ گَرْدُوْنِ مُعَلِّی زِدَہٗ اَم

بزم فردوسیہ ٹرسٹ،
کراچی

ستمبر 2004ء

نقوش شرف

(مشمول براحوال و تعلیمات)

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں

شیخ شرف الدین احمد تکی منیری قدس اللہ سرہ العزیز

تالیف

سید صدر الحسن پی۔ ایچ۔ ڈی

ناشر

بزم فردوسیہ ٹرسٹ، کراچی۔

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نقوش شرف :

(مشمول براحوال و تعلیمات)

سلطان الحقین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف

الدین احمد علی منیری قدس اللہ سرہ العزیز

بزم فردوسیہ ٹرسٹ، کراچی

سید ذیشان علی شاہ

قاضی گرافکس، کراچی۔

ستمبر ۲۰۰۴ء

۵۰۰

ملنے کا پتہ :-

بیت الشرف: ۱-۳۹۶، بلاک "آئی"، نارتھ ناظم آباد، کراچی۔

فون :- 6638625-6908839

فیکس :- 6908838

E-mail: one1rat@hotmail.com

www.bazmefirdousiitrust.com

اشاعتِ بارِ دوم

بھمد اللہ صاحبان ذوق نے نقوش شرف کی قدردانی فرمائی اور اشاعتِ اول کی تقریباً تمام جلدیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ لوگوں کی طلب پھر بھی مسلسل آرہی تھی۔ احباب نے بارِ دوم کی اشاعت کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ ادارے نے بارِ دوم کی اشاعت کا فیصلہ کیا۔ مؤلف کے اعزاء نے بھی اس کارِ خیر میں شرکت فرمائی ہے۔ اب یہ ناظرین کے پیش خدمت ہے اس میں حتی الامکان اغلاط کی تصحیح کر دی گئی ہے اور حوالہ جات کے بعض نمبر شمار جو پچھلی اشاعت میں رہ گئے تھے اس کی بھی تصحیح کر دی گئی ہے۔

آخر میں ایک مختصر اشاریہ (صفحہ نمبر 389 سے 408) کا بھی اضافہ کر

دیا گیا ہے۔

بزم فردوسیہ ٹرسٹ،

کراچی

ستمبر ۲۰۰۴ء

فہرست مضامین (حصہ اول)

صفحہ نمبر	عنوان
۱۶	حرف دعاء
۱۸	حروف عقیدت
۲۰	اظہار تشکر
۲۲	پیش لفظ
۲۷	عرض مؤلف
۲۸	اسم گرامی و پیدائش
۳۸	پیدائش و عہد طفلی
۴۱	منیر کا تلفظ
۴۲	اسم گرامی
۴۳	مقام و تاریخ پیدائش
۴۴	حوالہ جات
۴۵	ورد و خاندان در منیر
۴۵	امام تاج فقیہ کا قصد منیر

انتساب

اُن پاک نفوس کے نام جنکے لئے فرمایا گیا

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ
(جماعت اولیاء کرام وہ بابرکت جماعت ہے کہ ان کی خدمت و
صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔)

۹۸	بیعت
۱۰۰	صحرانوردی
۱۰۳	بنائے خانقاہ
۱۰۹	خلافت نامہ
۱۱۲	شجرہ بیعت
۱۱۳	احوال خواجہ نجیب الدین
۱۱۳	✓ سلسلہ فردوسیہ وجہ تسمیہ
۱۱۵	✓ مشرب سلسلہ فردوسیہ
۱۲۱	حوالہ جات
۱۲۳	مسند رشد و ہدایت
۱۲۳	مسند سجادی
۱۲۵	خدمت خلق
۱۲۹	دولت ایمان سے سرفرازی
۱۳۰	مریدین
۱۳۲	طریقہ تعلیم
۱۳۵	ورد و وظائف
۱۳۰	✓ خلفاء
۱۳۵	حوالہ جات
۱۳۵	معاصرین حضرت مخدوم جہاں
۱۳۵	معاصرین حضرت مخدوم جہاں
۱۳۵	حضرت جلال الدین بخاری

۳۳	مختلف روایات
۵۴	تجرباتی جائزہ
۵۷	حوالہ جات
۵۸	مخدوم کا خاندان
۵۸	سلسلہ نسب
۶۳	اولاد امام تاج فقیہ
۶۸	اولاد شیخ اسرائیل
۶۹	حضرت مخدوم مکی منیری
۷۰	مخدوم جلیل الدین / غلیل الدین
۷۴	اولاد شیخ اسحاق
۷۵	اولاد شیخ عبدالعزیز
۷۶	اولاد مخدوم سید شہاب الدین پیر عجموت
۷۸	حوالہ جات
۸۰	تحصیل علم اور قیام سناہ گاہوں
۸۰	ابتدائی تعلیم
۸۰	اعلیٰ تعلیم
۸۲	حضرت ابوتواہد اور مخدوم جہاں
۸۳	شادی اور اولاد
۹۵	حوالہ جات
۹۷	طلب پیر و راہ سلوک
۹۷	دہلی کاسر

۱۸۴	مسند مقدسائی
۱۸۵	صلہ رحمی
۱۸۶	سلسلہ رشد و ہدایت
۱۸۸	دل پذیری و حق گوئی
۱۸۹	اتباع سنت
۱۹۲	بلند ہمتی و انکساری
۱۹۳	اقادات علمی
۱۹۴	تعارف عین القضاۃ
۱۹۴	کرامات
۱۹۸	کمال بے نقسی
۱۹۹	مناجات
۲۰۱	حوالہ جات
۲۰۴	وفات نامہ
۲۱۵	حوالہ جات

فہرست مضامین (حصہ دوم)

۲۱۶	سہ ماہ علمی و راہ صواب
۲۱۷	انہیات
۲۱۷	یونانی فلسفہ

۱۴۷	حضرت نصیر الدین چراغ
۱۴۸	حضرت مخدوم احمد جرم پوش
۱۵۲	حضرت مخدوم مولانا مظفر شمس پلانی
۱۵۴	حضرت مخدوم شعیب
۱۵۷	حضرت مخدوم حسین توشہ تو حید
۱۶۱	حوالہ جات
۱۶۳	رشد و ہدایت کا تحریری سرمایہ
۱۶۴	مکتوبات
۱۶۷	ملفوظات
۱۷۰	تصنیفات
۱۷۲	حوالہ جات
۱۷۳	طرز نگارش و لوگوں کی آراء
۱۷۳	طرز نگارش
۱۷۶	ابیات حضرت مخدوم جہاں
۱۷۷	آراء صاحبان دانش و دل
۱۸۱	حوالہ جات
۱۸۲	ذات ستودہ صفات
۱۸۲	سراپا
۱۸۲	عہد طفلی
۱۸۳	شغف تحصیل علم
۱۸۳	مجاہدات طلب حق

۲۳۹	شرک جلی اور شرک خفی
۲۵۱	غلط گاہ عوام و خواص
۲۵۳	اتباع سنت
۲۵۵	تبلیغ اوامر و نواہی
۲۶۱	حوالہ جات
۲۶۳	آداب زندگی
۲۶۴	ابتدائیہ
۲۶۸	اذان بوقت ولادت
۲۶۸	بچوں کی مکتب
۲۶۹	شادی بیاہ کے رسم و رواج
۲۶۹	دنیاوی ذمہ داری کی ادائیگی
۲۷۰	حاجت براری
۲۷۱	عوام الناس کی تعلیم
۲۷۱	فرزندوں پر والدین کے حقوق
۲۷۲	ماں باپ پر اولاد کے حقوق
۲۷۳	رشتہ داروں کے حقوق
۲۷۴	پڑوسیوں کے حقوق
۲۷۵	بیوی پر شوہر کے حقوق
۲۷۶	شوہر پر بیوی کے حقوق
۲۷۶	غلاموں اور خدمتگاروں کے حقوق
۲۷۷	اخوت بین المسلمین

۲۱۸	وجود باری تعالیٰ
۲۱۹	توحید باری تعالیٰ
۲۲۰	مثنویہ کا عقیدہ باطلہ
۲۲۱	ذات و صفات باری تعالیٰ
۲۲۳	متشابہات الفاظ قرآنی
۲۲۶	کیا اقلیدی ایمان معتبر ہے
۲۲۷	تخلیق موجودات
۲۳۰	تخلیق آسمان و بہشت وغیرہ
۲۳۱	حقیقت انسان
۲۳۵	حشر کا میدان
۲۳۵	رویت باری تعالیٰ
۲۳۶	حاصل کلام
۲۳۷	حوالہ جات
۲۳۹	ایمان، اسلام، اور شریعت
۲۳۹	عقیدہ توحید
۲۴۰	حقیقت توبہ
۲۴۲	کلام اللہ
۲۴۳	قرآن سے استفادہ کے طریقے
۲۴۵	سنت نبی کریم
۲۴۶	فقہ
۲۴۸	شریعت

۳۲۳	انوار
۳۲۶	کشف
۳۲۷	تجلی
۳۲۸	سماع
۳۳۱	تجرید و تفرید
۳۳۲	مژدہ لا تقطو من رحمۃ اللہ
۳۳۳	حوالہ جات

۳۳۶	ضمیمہ ۱: حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات کے چند نمونے
۳۳۵	ضمیمہ ۲: انعقاد اعراس کے لئے حجت و عرس حضرت مخدوم جہاں
۳۳۹	ضمیمہ ۳: کلام عارفانہ و منقبت در شان حضرت مخدوم جہاں

۲۷۸	خوش خلقی
۲۸۰	تعبیر خواب
۲۸۲	مناسبت اور گاؤ
۲۸۳	سفر آخرت
۲۸۶	حوالہ جات
۲۸۸	تصوف و راہ سلوک
۲۸۸	تصوف کی اصل
۲۹۱	ابتدائے تصوف کا تاریخی پس منظر
۲۹۳	طبقات صوفیہ
۳۰۳	طلب راہ سلوک
۳۰۵	شریعت و طریقت
۳۱۰	طلب پیر
۳۱۱	ارادت مرید
۳۱۳	اہلیت شیخی
۳۱۵	مرید کے تدریجی مدارج
۳۱۶	صدق ارادت کی شرائط
۳۱۶	حق کی طلب اور محبت
۳۲۱	شریعت و حقیقت
۳۲۲	معرفت الہی
۳۲۳	اولیاء اللہ
۳۲۳	نوازشات ربی و راہ سلوک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف دعاء

”از حضرت سید شاہ علی حسین سہروردی یکے از دو دمان حضرت مخدوم سید احمد چہ پیش“

(خانقاہ انبیر شریف)

حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد علی منیری قدس اللہ سرہ العزیز کی سوانح حیات اور تعلیمات پر مبنی متعدد مضامین اور تصانیف شائع ہوتی رہی ہیں، مگر ایسی عظیم اور ہمہ جہت شخصیت پر سیر حاصل تصنیف کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر ایسی پاکباز ہستی پر قلم اٹھانا بڑا نازک مسئلہ بھی ہے، ہر قدم پر وارفتگی عقیدہ تمندی اور تاریخی حوالہ جات میں توازن قائم رکھنا ایسے نہ کار آسان است۔ بہر صورت نقوش شرف اس سلسلہ میں ایک نئی کوشش ضرور ہے اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اسکا انداز تحریر تحقیقی ہے اور کوئی بات بغیر حوالہ کے نہیں لکھی گئی ہیں۔

میرے محترم بھائی سید صدر الحسن صاحب کی یہ کاوش بڑی قابل قدر ہے کہ چند مہینوں میں یہ کام آپ نے سرانجام دیا، جو حقیقت میں حضرت مخدوم جہاں کے فیض خاص کا آئینہ دار ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ یہ تالیف حضرت صاحب سجادہ خانقاہ مخدوم الملک، جناب سید شاہ سیف الدین دام مجدہ، کی ایما پر لکھی گئی ہے۔ اور اسکا سہرا حضرت سجادہ کے خادم خاص، جناب سید غلام محی الدین صاحب، کے سر ہے جنہوں نے صاحب سجادہ کے تعمیل حکم میں اسکے لئے مولف کتاب کو آمادہ کیا۔

جناب سید صدر الحسن صاحب کے خاندان میں حضرت مخدوم جہاں کی غلامی کا شرف جدی طور پر چلا آرہا ہے۔ آپ کے والد مرشد جناب سید شاہ ہادی حسن کو حضرت جناب سید شاہ وحی احمد عرف برائی سے بیعت و خلافت حاصل تھی، اور جناب سید شاہ ہادی حسن کے جد امجد جناب سید شاہ محمد ہارون رضوی فردوسی کو حضرت جناب سید شاہ علیم الدین بلخی فردوسی، صاحب سجادہ خانقاہ بلخیہ فتوحہ سے ارادت و خلافت حاصل تھی۔ نسبی طور پر بلخی نسبتیں بھی آپ کے خاندان میں آکر ملی ہیں اور اس طرح غلامی مخدوم الملک کا گہرا نقش مولف کتاب کو خاندانی ورثہ کو طور پر بھی ملا ہے۔ مگر شاید اتباع مخدوم میں عجز سے کام لیتے ہوئے اپنی تعریف صرف سید صدر الحسن بتاتے ہیں۔

اس عاجز کی یہ دعاء ہے کہ جناب مولف کتاب اور جناب کیپٹن (ر) سید غلام محی الدین مخدوم کی اس محنت کو بارگاہ مخدوم میں قبولیت حاصل ہو، اور اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین! ثم آمین۔

یکے از خاکپائے فقراء

اگست ۲۰۰۲

سید شاہ محمد علی حسین سہروردی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حروف عقیدت

الھم صلی علی محمد و علی ال محمد عدد خلقتك و رضاء نفسك و زنة
عرشك و مداد کلماتك

الحمد للہ رب العالمین آج ”نقوش شرف“ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد مکی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات و تعلیمات پر ایک مبسوط کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے جسے بزم فردوسیہ ٹرسٹ کراچی نے سیدی و مولائی اخئی معظم حضرت جناب سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی، زیب سجادہ مخدوم جہاں کی خواہش پر مرتب کرا کر شائع کرانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آمین۔

اس کتاب میں مخدوم جہاں شرف الدین احمد مکی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور ان کی عبقریت کی خوبیاں نمایاں کی گئی ہیں۔ یہ کتاب حقیقت میں ایک تحقیقی مقالہ ہے اور اس میں حضرت مخدوم جہاں کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

حضرت مخدوم طریقت کے سیدھے راستے کے دقیق نکتوں کے بیان کرنے والے اور حقیقت کے معنی کو ظاہر کرنے والے تھے۔ آپ کے کلام میں قرآن و حدیث کے مضامین کی تفسیر اور علم کا سمندر موجیں مارتا نظر آتا ہے آپ شریعت و طریقت حقیقت و معرفت کے ایسے شارح نظر آتے ہیں کہ مبتدی و ممتدی دونوں ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔

آپ نے اپنے مکتوبات کے مجموعے میں جگہ جگہ ایسے انشراح قلب کرنے والے نکات و

اشارات اور شرعی لطائف بیان کئے ہیں کہ جن سے معرفت و حقیقت کے متلاشی اور سلوک و طریقت کے سالک بہترین رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور کالمین راہ طریقت بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔

آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شریعت کی عزیمت کی کتاب بھی۔ آپ ایسے صاحب کمال بزرگ ہیں کہ آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے کوہ گراں معلق ہوا میں رک گیا اور نہ جانے کتنے قلوب نور ایمان سے منور ہو گئے اور کتنے سالکان راہ واصل بحق ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات رشد و ہدایت روشنی کے ایسے چراغ ہیں کہ جن سے قیامت تک آنے والے انسان اپنے قلب و نظر کو منور کرتے رہیں گے۔

بقول حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقصد صرف اور صرف

اللہ تھا۔

”اللہ بس ما سوا اللہ ہوں“

میں برادر محترم جناب سید صدر الحسن صاحب کا جو ”نقوش شرف“ کے مؤلف ہیں اور بزم فردوسیہ ٹرسٹ کے امیر جناب برادر کیپٹن (ر) سید غلام محی الدین مخدومی صاحب کا ٹرسٹ کی جانب سے اور خود ذاتی طور پر بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے جس محبت اور لگن سے نقوش شرف کو مرتب کیا ہے اس کی جتنی بھی پزیرائی کی جائے کم ہے۔ اس طرح سید شاہ محمد علی حسین سہروردی مدظلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کام میں ہمیشہ انکے مخلص مشورے اور نیک دعائیں شامل حال رہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں کا یہی اثر تھا کہ ایک مشکل کام حل ہوتا چلا گیا جسے مخدوم جہاں کے محبین کی دعاؤں کا نتیجہ اور خود مخدوم جہاں کا خاص فیضان کہہ سکتے ہیں ورنہ یہ کام اتنا جلد ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں کام کرنے والوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے جذبہ کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی سعادت مند یوں سے نوازے۔ آمین۔

اگست ۲۰۰۲

سید امتیاز الہدیٰ سروردی قادری

جنرل سیکریٹری بزم فردوسیہ ٹرسٹ کراچی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اظہار تشکر

دیوانگی رہو چو در ہر طرف مرا در ہر طرف نمود جمال شرف مرا
خاک ستانہ تو نہ یزد بہ کیما سنگ در تو ہست چو دُر نجف مرا
چنداں کہ بچو طلعت زیبا نہاں کنی چنداں شود بدیدن رویت شغف مرا
حضرت مخدوم جہاں سے میرے قلبی تعلق کی بنا تو ہمارے والد محترم کا فیض و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائے، میں نے اکثر حضرت مخدوم جہاں کا ذکر خیر نہایت ہی ذوق و شوق سے نہیں کرتے دیکھا تھا۔ چنانچہ یہ نام میرے لاشعور میں ایک نقش دلآویز بن چکا تھا، اگرچہ اس وقت مجھے دین و دنیا کا زیادہ شعور بھی نہ تھا۔ پھر جب سن شعور کو پہنچا تو میرے لئے حضرت مخدوم جہاں کا اسم مبارک علامت دین بن چکا تھا جس نے مجھے راہ حق کی طلب کا شوق و ذوق عطا کیا اور اس جذبہ نے نہ جانے کتنے دروں کی خاک چھنوائی۔ اس راہ کی جادہ ہو پائی میں جیسے جیسے وقت گذرتا گیا حضرت مخدوم کا نقش دل میں پختہ تر ہوتا گیا، اور اب یہ حال ہے کہ:

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می ینم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جاست

میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مخدوم کی نوازش ہی تھی کہ ایک دن میرے نہایت ہی عزیز دوست بھائی سید امتیاز الہدیٰ نے مکتوبات حضرت مخدوم حسین نوشہرہ جو حید کا ایک قلمی مسودہ مجھے عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ مسودہ چند سالوں سے یہاں کچھ احباب کے پاس خانقاہ عالیہ کے اجازت نامہ کے ساتھ بغرض طباعت آیا پڑا ہے اگر اسکی ذمہ داری آپ قبول کر لیں تو یہ بڑی سعادت مندی ہوگی۔ میں نے تو اسے اذن

مخدوم اور تعلیمات حضرت مخدوم کو عام کرنے کے لئے تائید غیبی سمجھا اور بلا تامل ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کام کو ایک مستقل حیثیت دینے کے لئے ایک تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت کے پیش نظر 'بزم فردوسیہ ٹرسٹ' کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تمام کام ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ خبر ملی کہ سجادہ مخدوم جہاں حضرت مولانا سید شاہ سیف الدین مدظلہ العالی کراچی تشریف لائے ہیں۔ اشتیاق ملاقات تو تھا ہی شرف ملاقات حاصل ہو گیا۔ حضرت کی خدمت میں حاضری کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ آپ نے نوازش فرمائی، دیر تک گفتگو رہی، کتابت و طباعت کتب کا عموماً ذکر ہوا اور مکتوبات حضرت مخدوم حسین نوشہرہ جو حید کا بھی ذکر آ گیا۔ میں نے اپنی خدمات پیش کیں اور درخواست کی کہ حضرت کی جانب سے واضح اذن عام مل جائے تاکہ حضرت مخدوم جہاں کی دیگر کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام بھی انجام پاسکے۔ آپ نے نوازش فرمائی اور اجازت عطا فرمائی۔ میرے لئے یہ نہایت مسرت کا مقام تھا کہ نوازش مخدوم کے حصول سعادت کا ایک مستقل باب کھل گیا۔ صاحب سجادہ مخدوم تو دوسرے ہی دن وطن واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے مگر نسبت مخدوم کی لذت مزید عطا کئے گئے۔ مکتوبات حسین کی طباعت کا کام شروع کر دیا گیا اور کتاب طبع ہو گئی۔ اسکے بعد تصنیفات حضرت مخدوم میں فوائد رکنی اور ساتھ ہی اوراد شرفی کی طباعت کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ الحمد للہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں طبع ہو گئیں۔ اسکا پیشک افسوس ہے کہ 'اوراد شرفی' کی طباعت میں کچھ سہو ہو گیا ہے، جسکے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ طبع ثانی میں اس کوتاہی کا انشاء اللہ ازالہ کر دیا جائے گا۔

جوں جوں ان کاموں میں میری مشغولیت بڑھتی گئی، جوش نسبت مخدوم نے کیفیت وارنگی پیدا کر دی اور حضوری آستانہ مخدوم کی تمنا بڑھتی گئی۔

چوں شمع مرقد دیدم از درد غم سوزیدم جاں را تصدق کردم در یک نگہ پروانہ ساں

حضرت مخدوم جہاں کے عرس کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے کہ میں نے حاضری کے ارادہ سے ہندوستان کے سفر کے لئے پروانہ راہ داری (ویزا) کی درخواست دے دی۔ اجازت نامہ کی امید لگائے بیٹھا نہ جانے آستانہ پر بوقت حاضری کے لئے کیا کچھ جذبہ شوق جمع کر رہا تھا کہ خبر ملی کہ درخواست نامنظور ہو گئی ہے۔ شدید مایوسی ہوئی، اپنے ایک کرم فرما بزرگ سے حال بتایا تو انہوں نے تسلی دی اور مشورہ دیا کہ حضرت

مخدوم کے عرس کی تیاری شروع کر دیں، خزانہ غیب میں نوازش مخدوم کا کچھ اور عنوان ہوگا۔ حسب مشورہ میں نے عرس مخدوم کا اہتمام کیا اور الحمد للہ یہ مجلس خوش اسلوبی سے انجام پا گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ماہ شوال کے کچھ دن ابھی باقی تھے کہ یہ مژدہ ملا کہ سجادہ مخدوم تشریف لا رہے ہیں۔ اس خبر میں ہی میں نے بڑا ذوق پایا اور غلبہ شوق سے حضرت کے استقبال کے لئے خود ایئر پورٹ نہ جاسکا بلکہ اپنے عزیز دوست جناب سید امتیاز الہدیٰ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری ذمہ داری پوری کریں اور میری طرف سے استقبال کے لئے ایئر پورٹ جائیں۔ میرے عزیز دوست نے بطریق احسن میرا یہ کام سرانجام دے دیا۔ حضرت اپنے متوسلین میں ایک صاحب کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ ان صاحب کے یہاں حضرت جناب سید شاہ سجاد علیہ الرحمہ، حضرت سجادہ کے جد امجد کا ۲۵ شوال المکرم کو عرس ہوتا ہے۔ میرے لئے باریابی خدمت سجادہ مخدوم کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ اب مجھ پر عقدہ محرومی سفر بہار کھلا۔ حضرت مخدوم نے مجھ سے یہ کرم فرمایا کہ اس دور افتادہ غلام کے لئے اپنے سجادہ کو بنفس نفیس یہاں بھیجا۔ اس نوازش مخدوم کا کیا شکر ادا کیجئے۔ میں حضرت سجادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکی مجلسوں میں شریک ہو کر مدعائے دلی پیش کی۔ حضرت مخدوم کے سلسلہ غلاموں میں مجھے بھی شامل کرنے کی استدعا کی۔ حضرت نے قبول فرمایا اور میری درخواست پر ایک تقریب، بحوالہ تشریف آوری سجادہ مخدوم جہاں، میرے غریب خانہ پر منعقد ہوئی جسے آپ نے زینت بخشی۔ اس خاکسار کو اس موقع پر اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر ہر فرازی بخشی۔ اسکے بعد آپ کی نوازشوں کا کیا ذکر کروں:

بگرد کعبہ کے گردم کہ کوئے یار من کعبہ کنم در باب میخانہ ہوسم پائے مستان را

جب تک حضرت یہاں تشریف فرما رہے، ہماری حضوری اور آپ کی نوازشات کا باب کھلا رہا۔ ایک مجلس میں مکتوبات و تصنیفات مخدوم جہاں کا ذکر آ گیا۔ اس وقت حضرت نے مجھے متوجہ کر کے فرمایا کہ حضرت مخدوم جہاں پر ایک تصنیف بزبان انگریزی بھی مرتب ہوئی چاہیے۔ مجھے آپ کا اسکے لئے موقع ملے گا۔ میرے لئے تو حکم کے درجہ میں تھا۔ مجھے اسکی فکر ہو گئی۔ ایک رائے یہ ٹھہری کہ پہلے ایک کتاب اردو میں لکھی جائے جسکی بنیاد پر انگریزی زبان میں کتاب مرتب کی جائے۔ میں اسی فکر میں سرگرداں تھا کہ یہ کام کیوں

کر ہو سکے گا، حضرت مخدوم جہاں پر تصنیف کوئی کار آسان تو نہیں۔ بس اب اسے نوازش مخدوم ہی کہئے کہ اپنے ہی ایک غلام کو اس کام کا حوصلہ دے دیا، میری ملاقات جناب سید صدر الحسن صاحب، دست گرفتہ والد خود جناب سید شاہ ہادی حسن فردوسی مرید و خلیفہ حضرت جناب سید شاہ وحسی احمد فردوسی المعروف بہ شاہ برائی خانقاہ معظم بہار شریف سے ہوئی، جنہیں میں نے اس کام کے لئے آمادہ کرنا چاہا۔ انھیں اس کام کی ذمہ داری قبول کرنے میں پہلے تو بہت تردد رہا مگر پھر عندیہ مخدوم سمجھ کر انہوں نے فیض مخدوم کا حوصلہ پایا اور اس کے لئے کمر ہمت باندھ لی۔ اور شاید یہ تصرف مخدوم ہی ہے کہ بس چند مہینوں میں 'نقوش شرف' کی تالیف ہو گئی جو قارئین کے پیش خدمت ہے۔

یا اللہ! اس کتاب کے سلسلہ میں درے درے قلمی و سخن و قلمی جن مخلص احباب نے معاونت کی ہے ان سب کو دارین میں اجر عظیم عطا فرمائیے۔ آمین!

یا اللہ! اس کار خیر کو ہم سب کے لئے خیرات جاریہ کا واسطہ وسیلہ بنا دیجئے اور ہمارے اہل و عیال اور آباؤ اجداد اور اعزہ و اقربا کیلئے اس کو سرمایہ نجات آخرت بنا دیجئے۔ آمین!

شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی نظر رحمت کا محتاج ہوں بطفیل مخدوم جہاں

کیپٹن (ر) سید غلام محی الدین

امیر بزم فردوسیہ ٹرسٹ

اگست ۲۰۰۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

(از حضرت مولانا فضل القدیر ندوی صاحب، سابق پروفیسر ڈھاکہ یونیورسٹی، حال پروفیسر اسلامیات، ہمدرد یونیورسٹی، کراچی)

مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد تکی منیری قدس سرہ ساتویں صدی ہجری کے مشائخ عظام اور ائمہ تصوف میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، اور اصلاح نفس کی مسلسل جدوجہد سے حق آگہی کے ایک ایسے عرصہ و عہد کی تخلیق کی جس کا تسلسل صدیوں پر محیط ہے۔

حضرت مخدوم کی سیرت و شخصیت کی عظمت و انفرادیت صرف تزکیہ نفس اور ارشاد باطن نہیں بلکہ تصوف پر ایک گراں قدر علمی سرمایہ کی تخلیق بھی ہے اور ان کے مکتوبات و ملفوظات ہیں، جو علم باطن کے رموز و حقائق پر دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی اشاعت سے علم تصوف کے دقار میں اضافہ ہوا، نصوص قرآن و سنت کی گہری اور فکر انگیز شرح و تعبیر سامنے آئی۔

مخدوم الملک کی تحریریں بیداری قلب کا پیغام دیتی ہیں، وہ بیداری جس کے بارے میں اہل انوار نے کہا ہے

دل بیدار فاروقی، دل بیدار کمراری
میں آدم کے حق میں کیسا ہے دل کی بیداری

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں

”اے برادر عہدے بود کہ سنگ ہار اول بودے، اکنون در عہد مابدر و زان دل ہا ہم سنگ شدند۔
اے بھائی ایک زمانہ تھا کہ پتھروں کے بھی دل ہوتے تھے، اب ہم بد نصیبوں کے زمانے میں تو دل بھی پتھر ہو گئے ہیں۔“

مخدوم الملک نے نظام خانقاہی کو خطوط سنن پر استوار کیا، اس کے اصول و ضوابط وضع کئے، ان کی شخصیت علم ظاہر و باطن دونوں کی جامعیت سے آراستہ تھی، وہ فقیہ مجتہد بھی تھے، اور زیب سجادہ طریقت بھی، ان کے معاصر علماء اور مشائخ انہیں سلطان الحقیقین کہتے تھے اور ان کی تحریروں کو سرمہ بصیرت سمجھتے تھے، حضرت مخدوم نے حقائق و لطائف اور اصطلاحات علم باطن کو اپنے کلک گہر بار سے ایک نئی زبان بخشی۔

مخدوم کے افکار و تصورات، تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کے سارے پہلو عمیق مطالعے کے متقاضی ہیں، ان کی صفات و شخصیت کی متعدد جہات پر کچھ کام بھی ہوئے ہیں، سیر و سوانح اور تزکیہ نفس کی انقلابی جدوجہد کے حوالے سے اہم کتابیں بھی سامنے آئیں، لیکن زیر نظر کتاب ”نقوش شرف“ اس لحاظ سے سب پر فائق ہے کہ شاید پہلی بار مخدوم الملک کی سیر و سوانح، اور عہد آفریں روحانی خدمات مستند ترین حوالوں کے ساتھ محققانہ طرز و اسلوب میں نہایت حسن ترتیب کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، ماخذ و منبع خود مخدوم الملک ہی کی بصیرت افروز تحریریں ٹھہریں، اور سیر و سوانح سے لے کر نکات تصوف کی شرح بھی اہم حوالوں سے کی گئی ہے چونکہ ہر صفحہ بحث و نظر سے معمور ہے، اس لئے کتاب تحقیقی اور سندی معیار کی حامل ہو گئی ہے۔

نقوش شرف کے مصنف جناب ڈاکٹر سید صدر الحسن ایم، ایس، سی۔ پی، ایچ، ڈی دراصل سائنسی علوم کے محقق ہیں لیکن انہیں دینی علوم کا بھی بہرہ وافر حاصل ہے، فقہی اور دیگر موضوعات پر انہوں نے چند اچھی کتابیں لکھ کر علماء اور فقہاء کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ وہ خود علماء اور صوفیاء کے خانوادے کے فرد اور مخدوم کے سلسلہ فردوسیہ میں اپنے والد کے دست گرفتہ ہیں۔ ان کے والد ماجد کو خانقاہ معظم بہار شریف میں جناب سید وحی احمد فردوسی المعروف بہ شاہ برائی سے بیعت و خلافت حاصل تھی۔ یہ مغربی اور مشرقی دونوں علوم کے جامع ہیں، تصنیفی ذوق کا معیار نہایت بلند ہے۔

ڈاکٹر سید صدر الحسن صاحب نے ”نقوش شرف“ دو حصوں میں لکھی ہے، پہلا حصہ حضرت مخدوم

جہاں کے حالات زندگی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ آپ کی تعلیمات سے متعلق ہے جسے زیادہ واضح کرنے کے لئے ”مباحث علمی در راہ صواب“ کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ کتاب پندرہ ابواب پر مشتمل ہے جنکے تحت جن اہم موضوعات کو زیر تحریر لایا گیا ہے ان میں سیر و سوانح، مخدوم کا تصور اسلام، شریعت و طریقت، مخدوم کے افادات علمیہ، روحانی فیوض و برکات، اشاعت دین و تبلیغ اسلام، مخدوم کا تحریری سرمایہ، اس کے علمی و روحانی مقام کی رفعت، ان کے علاوہ مخدوم کے معاصرین، نیز ساتویں صدی ہجری اور مشائخ مابعد کے تاثرات وغیرہ شامل ہیں۔ کوئی چیز بغیر حوالہ نہیں لکھی گئی ہے۔ حسن ترتیب نے کتاب کی دل آویزی میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے عوام و خواص، ذی علم اور متوسطین دونوں مستفید ہو سکتے ہیں۔ موضوع کی وسعت اور مصنف کے طرز تحریر کی گہرائی اور گیرائی نے صدیوں پر محیط تاریخ تصوف کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبولیت بخشے۔

فضل القدر ندوی

اگست ۲۰۰۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض مؤلف

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد۔ مقبلان بارگاہ رب العزت کی بڑی شان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عنایت و عزت حق عزوجل ان پر سایہ لگن ہے۔ ان کے مقامات کو کوئی کیا جانے کہ فرمایا گیا ہے، اولیائی تحت قبائی لا یرفہم غیرہ۔ انہی کی یہ باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں۔

مردان رہش زندہ بجان دگر اند
میرغان ہواش ز آشیان دگر اند
منگر تو بدیں چشم برایشاں کیشاں
بیروں زدو کون از جہان دگر اند

ان پاک نفوس کا ذکر خیر کا رثواب ہے، تذکرہ حضرت مخدوم جہاں پر مبنی یہ کتاب اسی سعادت کے حصول کا ایک عنوان ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد مکی منیریؒ اولیائے کبار بر صغیر میں سے ہیں۔ آج سات سو سال سے آپ کا دریائے فیض جاری و ساری ہے۔ ایک طرف آپ کا فیض روحانی آپ کے سلسلہ خانقاہی سے جاری ہے تو دوسری طرف آپ کا تحریری علمی سرمایہ جو یاں علم و دانش کے لئے وجہ ایقان راہ شریعت و طریقت حقیقت ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کی حالات زندگی اور تعلیمات پر مشتمل اس کتاب کی تالیف کا سبب بھی محض عطاء ربی ہے کہ حصول سعادت مندی کا عنوان جسطرح چاہیں پیدا فرما دیں۔ جب عطاء ربی ہوتی ہے تو قسمت بھی یاوری کرتی ہے اور اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مختصر آئیہ ہے کہ احباب بزم فردوسیہ ٹرسٹ، مشفقہ و مہجی جناب سید شاہ علی حسین احمد سہروردی زید مجدہ، مہجی کیپٹن (ر) سید مہجی الدین صاحب اور برادر مخدوم سید امتیاز الہدیٰ صاحب سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، حضرت

مخدوم جہاں کی تعلیمات خصوصاً مکتوب صدی کو عام کرنے کی ضرورت کا ذکر ہوا اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا گیا کہ سوانح حضرت مخدوم جہاں پر بھی ایک تصنیف تیار کی جائے۔ معلوم ہوا کہ موجودہ صاحب سجادہ خانقاہ معظم بہار شریف، حضرت مولانا سید شاہ سیف الدین بدایونیؒ و برکاتہ، جب پچھلی بار یہاں تشریف لائے تھے تو بزم فردوسیہ ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد کو سراہتے ہوئے اسکی سرپرستی بھی قبول فرمائی تھی۔ راقم ان دنوں یہاں موجود نہیں تھا اسلئے ان مجالس میں شرکت سے محروم رہا۔ بہر صورت، حضرت شاہ صاحب اپنے دست گرفتہ اور بزم فردوسیہ ٹرسٹ کے روح رواں کیپٹن (ر) سید محی الدین صاحب کو حضرت مخدوم صاحب کی سوانح حیات بزبان انگریزی تصنیف کرنے کا عندیہ دیا اور یہ حوصلہ بھی دیا کہ یہ کام یہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا یہ فرمانا حکم کا درجہ رکھتا تھا، چنانچہ اسکی فکر ہو گئی۔ رائے یہ ٹھہری کہ انگریزی سے پہلے ایک تصنیف اردو زبان میں تیار کی جائے جسکی بنیاد پر انگریزی زبان میں سوانح حیات تیار کی جائے۔ اس کام کے لئے ان احباب نے مجھے ذمہ داری سونپنا چاہی۔ ہر چند کہ میں اس لائق نہیں تھا، مگر ان احباب کا اصرار تھا کہ ہمت کریں، عندیہ مخدوم ہے تو فیض مخدوم سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ انکار کی گنجائش نہ رہی، حصول سعادت مندی کے لئے کمر ہمت باندھ لی اور جو کچھ ہو سکا وہ بعنوان ”نقوش شرف“ قارئین کے پیش خدمت ہے۔

سوانح نگاری بھی تاریخ نویسی کا ایک حصہ ہے، اسلئے وہ تمام مشکلات جو تاریخ نویسی میں پیش آتی ہیں وہ سوانح نگاری میں بھی پیش آتی ہیں۔ مزید یہ کہ بزرگان دین کے حالات قلمبند کرنے میں ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ معیار تاریخ نویسی کے مطابق قابل اعتماد حوالہ جات کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر زبانی روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور جو تحریری مواد ملتا بھی ہے وہ بھی مرقع عقیدت مندی ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے سلسلہ میں بھی اس طرح کی مشکل کا ذکر کچھ سوانح نگاروں نے کیا ہے۔ بہر صورت، حضرت مخدوم جہاں کے سلسلہ میں تحریری مواد کی تلاش شروع کی تو تین ادوار کی تصانیف سامنے آئیں، ایک تو حضرت مخدوم جہاں کے قریب ترین دور کی، دوسری چند صدی بعد کی، اور تیسری پچھلی ڈیڑھ صدی کے اندر کی۔ ان تصانیف کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا مناسب ہوگا۔

حضرت مخدوم جہاں سے قریب ترین دور کی تصنیف ”مناقب الاصفیاء“ ہے اور یہ حضرت مخدوم شعیب کی تصنیف مشہور ہے۔ حضرت مخدوم شعیب مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہاں ہیں اور نسبی تعلق سے بھائی ہیں کہ ان دونوں کے مورث اعلیٰ حضرت امام تاج فقیہ ہیں۔ اس طرح اس کتاب پر تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ اعتماد کیا جاسکتا ہے، مگر اس تصنیف کے سلسلہ میں چند ایسے حقائق سامنے آئے ہیں کہ اس پر مطلقاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ مناقب الاصفیاء کے حالیہ مطبوعہ نسخہ، مترجمہ ڈاکٹر محمد علی ارشد (جسے مکتبہ شرف، خانقاہ معظم بہار شریف نے نشر کیا، سال اشاعت ۱۴۰۰ء)، میں ایک مضمون بعنوان مناقب الاصفیاء حاصل مطالعہ از جناب سید شاہ شمیم الدین احمد معنی بھی شامل ہے جس میں اس کتاب کا ایک محققانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لئے اگلے صفحات میں اسکے اہم نکات، تحصیل علم اور قیام سارگاؤں کے باب کے تحت پیش کر دیئے گئے ہیں۔ جناب شمیم الدین احمد صاحب کے اس تجزیہ کے پیش نظر مناقب الاصفیاء اگرچہ ایک اہم ماخذ ہے مگر اسکے مندرجات میں جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔

اسی دور کی ایک اہم کتاب مونس القلوب بھی ہے، جسکے جامع حضرت مخدوم احمد لنگر دریا ہیں اور جس میں حضرت مخدوم جہاں، مولانا مظفر، مخدوم حسین توشہ توحید وغیرہ کے حالات مذکور ہیں۔ ایک دوسری اہم کتاب لطائف اشرفی بھی اسی دور کی ہے۔ یہ کتاب ملفوظات حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنائی پر مشتمل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی نے حضرت مخدوم جہاں کا زمانہ پایا تھا اور حضرت مخدوم جہاں سے نہایت عقیدت مندی رکھتے تھے اور آپ نے ہی حضرت مخدوم جہاں کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کتاب کے جامع حضرت حاجی نظام غریب یمنی، مرید و خلیفہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنائی ہیں۔

چند صدی بعد کی تصانیف میں چند قابل ذکر یہ ہیں: آئین اکبری مصنفہ ابوالفضل، اخبار الاخبار مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ گذشتہ ڈیڑھ سو سال کے اندر لکھی گئی تصانیف میں چند اہم تصانیف خزانہ الاصفیاء مصنفہ غلام سرور لاہوری، سیرت الشرف مصنفہ سید ضمیر الدین احمد، وسیلہ شرف و ذریعہ دولت مصنفہ سید شاہ فرزند علی منیری، بزم صوفیا مصنفہ سید صباح الدین عبدالرحمن، تاریخ سلسلہ فردوسیہ مصنفہ محمد معین الدین وردائی وغیرہ ہیں۔ ایک نہایت ہی اہم تصنیف مقالہ ڈاکٹر سید مطیع الامام ہے جو ڈاکٹر صاحب کا

پی ایچ ڈی کا کام ہے۔ یہ مقالہ جدید طرز تحقیق کے انداز سے لکھا گیا ہے، اور اس کام کے لئے ڈاکٹر صاحب نے بہار کی مختلف خانقاہوں کے کتب خانوں سے استفادہ کیا، متعلقہ مسودوں کی مانگر و فلم بھی بنوائی جسے جامعہ کراچی کے کتب خانہ میں جمع کرادیا۔ یہ تصنیف تقریباً تیس سال پہلے لکھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ محمد ظفر الحسن صاحب نے کیا ہے جو قسط وار ماہنامہ مہر نمرود میں فارسی متن کے ساتھ چھپتا رہا۔ اس مقالہ میں تمام تر گفتگو کتب مطبوعہ یا خطی کے حوالے سے کی گئی ہے، مگر زبانی روایات کا ذکر بھی آگیا ہے جسے بہر صورت قابل اعتناء نہیں سمجھا گیا ہے۔

زبانی روایات کے سلسلہ میں کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ تاریخی شواہد جو کتب تاریخ میں پیش کئے جاتے ہیں وہ بھی سمعی اور بصری روایات پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگرچہ راوی محل وقوع پر موجود بھی ہوتا ہے مگر واقعہ کو اپنے محدود ذاد یہ نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ پھر تاریخ نویس بھی اپنے فکری رجحان کے تحت ہی مختلف روایات کو مربوط کرتا ہے اور اسی لئے واقعہ نگاری میں فرق آ جاتا ہے اور جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بزرگان دین کے حالات کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ان کے متوسلین کے حوالہ سے مشتہر ہوتے ہیں اور چونکہ متوسلین کا سلسلہ تلمذ تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے اسلئے ان کے حوالہ سے جو روایات مشتہر ہوتی ہیں وہ قابل اعتناء ہوتی ہیں۔ انکی سند کے لئے یہی قوی دلیل نظر آتی ہے۔ اگرچہ ان روایات میں فرق بھی پایا جاتا ہے، جو ایک فطری بات ہے کیونکہ ہر راوی کا انداز بیان اپنا ہوتا ہے۔ مگر ان روایات میں تطبیق و یکراصل واقعہ کو فروعات سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے راقم کا یہ خیال ہے کہ بزرگان دین کے متعلق زبانی روایات کو یکسر مسترد کرنا مناسب نہیں ہے۔

جہاں تک حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمات کا تعلق ہے تو ان کا ایک معتمد بہ حصہ، بعنوان مکتوبات، ملفوظات، رسائل و تصانیف، آج بھی خانقاہ معظم بہار شریف و دیگر خانقاہوں (خانقاہ بلخ، فتوح جو بعد فسادات بہار پٹنہ منتقل ہو گیا ہے، خانقاہ منیر شریف وغیرہ) میں محفوظ ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات (مکتوبات صدی) کو تو اس قدر قبولیت حاصل ہوئی کہ حضرت مخدوم جہاں کی حیات میں اسکی نقول لوگوں نے حاصل کیں اور خانقاہوں میں یہ کتاب تصوف کی درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جانے لگی اور

صاحبان دل نے اسکا مطالعہ کرنا بھی اپنے وظائف میں شامل کر لیا۔

اسی طرح حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات بھی بہت اہتمام سے قلمبند کئے گئے، خاص کر حضرت زین بدر عربیؒ کا اس سلسلہ میں شغف کچھ ایسا رہا کہ ان تحریروں کی سند کی ضمانت بن گیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کا تمام تحریری سرمایہ جنگی آج بھی معلوم تعداد پینتیس بتائی جاتی ہے، آج بھی موجود ہے اور ان کے مصدقہ ہونے میں کسی نے کوئی کلام نہیں کیا ہے۔

اس کتاب کی تالیف میں جن ماخذ سے استفادہ کیا گیا ہے، ان میں کچھ تو بنیادی ماخذ ہیں اور کچھ ثانوی ماخذ ہیں۔ ثانوی ماخذ میں مندرج حوالہ جات کو بلا تا مل قبول کر لیا گیا ہے، مگر انکا حوالہ ثانوی ماخذ کے حوالہ سے ہی دیا گیا ہے۔

یہ کتاب دو حصوں میں لکھی گئی ہے، پہلا حصہ حضرت مخدوم جہاں کی سوانح حیات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ آپ کی تعلیمات پر مبنی ہے اور اسکو مزید واضح کرنے کے لئے اسکا عنوان 'مباحث علمی و راہ صواب' رکھا گیا ہے۔ دونوں حصوں کو ملا کر کل پندرہ ابواب بنتے ہیں۔ ہر باب کے بعد اس سے متعلق حوالہ جات باب کے فوراً ہی بعد دے دیئے گئے ہیں۔ البتہ ان حوالہ جات کو لکھنے میں اختصار سے کام لیا گیا ہے تاکہ طوالت اور تکرار سے بچا جاسکے۔

قارئین کی سہولت کے لئے اختصار کی تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے:

۱۔ مکتوبات صدی: مکتوبات صدی از حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد تکی منیریؒ، مترجمہ سید شاہ نجم الدینؒ و سید شاہ الیاسؒ، ناشر سید شاہ محمد نعیم ندوی، لطیف آباد، حیدر آباد

۱۹۶۸ء

نوٹ: اس کتاب کے مختلف مطبوعہ نسخے شائع ہوئے، مگر نعیم ندوی صاحب کا طبع کردہ یہ نسخہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ فارسی متن کے ساتھ دو حصوں میں اور چار جلدوں میں شائع ہوا۔ پہلا حصہ شروع کے چالیس مکتوبات پر مشتمل ہے جسکا ترجمہ جناب سید شاہ نجم الدینؒ نے کیا تھا۔ یہ حصہ دو جلدوں میں ہے۔ پہلی

جلد فارسی متن کے ساتھ اور دوسری جلد متن پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ بعد کے ساٹھ مکتوبات پر مشتمل ہے جنکا ترجمہ سید شاہ الیاس نے کیا تھا، اسکی بھی اسی طرح دو جلدیں ایک فارسی کی اور دوسرا اردو ترجمہ کی۔ چونکہ یہ دونوں حصے الگ الگ حیثیت میں جمع ہوئے اسلئے اردو ترجمے (اسی طرح فارسی متن) کا دونوں جلدوں میں صفحات کے برابر کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے۔ چنانچہ مکتوب نمبر دیکر اگلیں کورج کر لیا گیا ہے۔

۲۔ مکتوبات دوسری مترجمہ نعیم ندوی: مکتوبات دوسری حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد نیکی منیری، ترجمہ سید محمد نعیم ندوی، اردینہ پبلشنگ کمپنی، ایم۔ اے۔ جناح روڈ، کراچی۔

نوٹ: اس میں کل ۱۵۳ مکتوبات ہیں، سہ ماہیت مذکورہ نمبر ۱۹۸۸ء کے بعد کی ہی ہے۔

۳۔ مکتوبات دوسری مترجمہ تقسیم الدین احمد: مکتوبات دوسری از جن مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، مترجم حکیم سید شاہ الدین احمد (صحیح و ترتیباً) سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی، ناشر بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۹۹۳ء)

نوٹ: اس کتاب میں ۲۰۸ مکتوبات ہیں، جبکہ ترجمہ ندوی کا صرف ۱۵۳ مکاتبات ہیں۔

۴۔ سیرت الشرف: سیرت الشرف مصنفہ سید ضمیر الدین بہاری عظیمی۔

۵۔ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت: وسیلہ شرف و ذریعہ دولت اب سید شاہ فریدی صوفی منیری (صحیح و تحشیہ از محمد طیب ابدائی)، ملنے کا پتہ: کتاب نزل، سبزی محلہ، پٹنہ نمبر ۴

۶۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ: تاریخ سلسلہ فردوسیہ، تالیف محمد منیر الدین درویشی، کتاب منزل، بہاری

روڈ، گیا (بہار) (۱۹۶۲ء)

۷۔ مقالہ مطبوع الامام: مقالہ مطبوع الامام مشتمل بر سوانح حیات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، ترجمہ محمد ظفر الحسن، ماہنامہ مہر نمبر ۲۰۴، العمران، شرف آباد، کراچی نمبر ۵

۸۔ معدن المعانی: معدن المعانی، ملفوظات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، جامع حضرت زین بدر عربی، ترجمہ سید شاہ تقسیم الدین فردوسی، ناشر مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۹۸۵ء)

۹۔ خوان پر نعت: خوان پر نعت، ملفوظات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، مترجم ڈاکٹر محمد علی ارشد فردوسی، ناشر مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۹۸۹ء)

۱۰۔ راحت القلوب: راحت القلوب، ملفوظات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، مترجم حکیم شاہ محمد طاہر عثمانی فردوسی سملوی، ناشر مکتبہ فردوسیہ، خانقاہ مجیبہ فردوسیہ، سملہ پاک، اورنگ آباد، (بہار) (۱۹۹۱ء)

۱۱۔ مناقب الاصفیاء: مناقب الاصفیاء، تالیف حضرت مخدوم شعیب فردوسی، ترجمہ ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی، ناشر مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۲۰۰۰ء)

۱۲۔ آداب المریدین: شرح آداب المریدین، تالیف حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، مترجمہ جناب سید شاہ تقسیم الدین احمد شرفی الفردوسی، ناشر بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۹۶۶ء)

۱۳۔ مونس المریدین: مونس المریدین، ملفوظات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد نیکی منیری، مترجم سید شاہ تقسیم الدین احمد شرفی الفردوسی، ناشر بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۳۸۳ھ)

۱۴۔ مناقب شعیب: مناقب شعیب، تالیف عبدالواسع صدیقی فردوسی، خانقاہ شیخ پورہ، ضلع موگیلر (بہار) (۱۹۶۲ء)

۱۵۔ فوائد المریدین: فوائد المریدین، ملفوظات حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد مہجری، مترجم سید شاہ تقیم الدین احمد شرقی الفردوسی، ناشر مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (۱۳۰۸ھ)

۱۶۔ مکتوبات حسین: مکتوبات مخدوم حسین، ترجمہ مع متن، مترجم سید شاہ تقیم الدین بلخی و شاہ علی ارشد شرقی بلخی، ناشر بزم فردوسیہ، کراچی (۱۹۹۹ء)

۱۷۔ نور مبین: نور مبین، مرتبہ ڈاکٹر حامد حسن بگلرامی، فیروز سنز، کراچی (۱۹۹۸ء)

اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ میں جن حضرات نے خصوصی معاونت کی ان میں احباب بزم فردوسیہ ٹرسٹ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ محترمی جناب سید شاہ علی حسین احمدی سہروردی زید مجدہ نے نہ صرف یہ کہ مسودہ کتاب کو پڑھا بلکہ اپنے مشوروں سے بھی نوازا اور کچھ اضافی معلومات بھی فراہم کیں، محبی کیپٹن (ر) سید غلام محی الدین صاحب تو مستقلاً میری ہمت افزائی کرتے رہے، اور دستیابی کتب و رسائل سے لے کر کتاب کی کمپوزنگ، ایڈیٹنگ، طباعت و اشاعت کی ساری ذمہ داری خود ہی بطریق احسن پوری کی، اور برادر سید امتیاز الہدیٰ صاحب نے بھی مختلف عنوانات سے معاونت فرمائی۔

میں بطور خاص حضرت مولانا فضل القدیر ندوی، پروفیسر اسلامیات، ہمدرد یونیورسٹی، کامنوں ہوں جنہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود میری درخواست پر مسودہ کتاب کو شرف نظر بخشا اور اسکے لئے پیش لفظ بھی تحریر فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین! میں اپنی کوتاہ علمی سے ہمیشہ متردد رہا کہ نہ جانے مجھ سے اس کتاب میں کیا کچھ فروگزاشتیں سرزد ہو گئی ہوں گی، مگر حضرت مولانا نے جس مشفقانہ انداز سے میری ہمت افزائی فرمائی ہے اس سے اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے لئے بڑا حوصلہ ملا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل عظیم ہے کہ میری پرورش و تربیت میرے والدین کے سایہ عاطفت میں ہوئی، حضرت والد ماجد سید شاہ ہادی حسن فردوسی، مرید و خلیفہ حضرت مولانا سید شاہ وصی احمد فردوسی المعروف بہ شاہ برائی، خانقاہ معظم بہار شریف، نے مجھے سلسلہ فردوسیہ میں داخل فرمایا اور اس طرح حضرت مخدوم جہاں کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ میری والدہ محترمہ نے گھریلو ماحول کو جس طرح ترتیب دیا اُس میں نے دین کی حلاوت پائی۔ اللہ رب العزت میرے والدین پر رحمت فرمائیں، انکی قبروں کو منور فرمائیں، انکے

درجات بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ آمین!

غلامی حضرت مخدوم جہاں کا شکر کس طرح ادا کروں!

شکر ہا می کنم بہ در گہ حق
گر چہ شکرش نہ کار آسان است
در میان مشائخ و علماء
ذات پاکش چو مہر تابان است
وصف او در زبان نمی گنجد
ہر چہ گوئم ہزار چنداں است
خواستم تا ز صد یکے گوئم
گفتن صدق کار مردان است
ہاتف غیب در سخن آمد
کار تو نیست کار خاصان است

سید صدر الحسن

اگست ۲۰۰۲

نقوش شرف

حصہ اول (حالاتِ زندگی)

اسم گرامی و پیدائش

حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد تھکی منیری قدس اللہ سرہ العزیز اولیائے کبار میں سے ہیں۔ آپ قرون اولیٰ کے اصحاب تمکین کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اتباع سنت پر کامل دستگاہ رکھنے والے اور اس کے مکمل پاسدار ہیں۔ بلا نوش فحشاء معرفت و غرقاب دریائے وحدت ہیں مگر پاسداری شریعت میں اظہار شطیحات سے مکمل محفوظ۔ راہ سلوک کے مرد کامل مگر ضبط ایسا کہ مسند ارشاد پر متمکن شمع انجمن متوسلان ہیں۔

پیدائش و عہد طفلی: آپ کا اسم گرامی شرف الدین احمد تھکی منیری ہے۔ اسی نام سے آپ مشہور ہیں۔ منیر آپ کی جائے پیدائش ہے۔ اس نسبت سے آپ منیری کہلاتے ہیں۔ منیر صوبہ بہار کا ایک قصبہ ہے جو صوبہ بہار کے صدر مقام پٹنہ سے تقریباً اٹھارہ میل پر واقع ہے۔ صوبہ بہار بھارت (ہندوستان) کا ایک صوبہ ہے جسے بھارت کی آئینی اصطلاح میں ریاست (State) کا درجہ حاصل ہے۔ اس صوبہ کی جغرافیائی حد بندی کا جائزہ لیں تو مور یہ خاندان کے دور حکومت میں مگدھ کا نام نظر آتا ہے۔ یہ مگدھ آج کے وسطی، شمال وسطی اور جنوبی بہار اور اڑیسہ پر مشتمل تھا جس کا دار الخلافہ پٹلی پترا (یعنی موجودہ پٹنہ) تھا۔ اشوک کی حکومت تقریباً پورے شمالی ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی اور اس دور میں بدھ مذہب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ شہنشاہ اشوک (متوفی ۲۳۳ ق م) کے انتقال کے بعد حکومت کمزور ہوئی اور بدھ مذہب کو بھی زوال آیا اور برہمنوں نے زور پکڑا چنانچہ چھٹی صدی ہجری میں کوئی مضبوط مرکزی حکومت وجود میں نہیں تھی۔ مشرقی ہندوستان میں گنگا اور برہمپترا کے ڈیلٹائی علاقہ میں ایک خوشحال حکومت تھی جس کی شمال مغربی اور مشرقی سرحدوں پر دوسری حکومتیں اسکے لئے خطرہ بنی رہتی تھیں۔ یہ مختلف حکومتیں زیادہ تر حکمرانوں کے نام

سے پہچانی جاتی تھیں۔ بہر صورت اس پورے علاقے کو گوار بنگالہ کہا جاتا تھا جس کو بعد میں ہندوؤں نے گواہ اور مسلمانوں نے بنگالہ کے نام سے موسوم کر دیا۔

حضرت امام تاج فقیہ جب منیر تشریف لائے تو منیر کا علاقہ قنوج کے تحت تھا اور یہ علاقہ بہار (یعنی قصبہ بہار) سے الگ تھا۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ منیر کے اٹھارہ سال بعد قلعہ بہار محمد بختیار خلجی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس علاقے یعنی بہار میں برہمن آباد تھے اور قلعہ حقیقت میں ایک درسگاہ تھی۔ چنانچہ قلعہ کی حفاظت کے لئے لوگ بہت جوانمردی سے لڑے اور تمام لوگ اس لڑائی میں کام آئے۔ جب مسلمان قلعہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں اور پتہ چلا کہ بہار کا اصل نام سنسکرت زبان میں وہاں تھا جس کے معنی درسگاہ کے تھے اور واقعی یہ جگہ اسم باسکی تھی۔ فتح قلعہ بہار کے بعد اس پورے علاقے کو مسلمانوں نے بہار کے نام سے موسوم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حکمرانوں کے زیر نگین علاقے کے رد و بدل کے ساتھ بہار کی جغرافیائی حد بندی میں فرق آتا رہا مگر اس کا تعین مگدھ کے حوالے سے ہی ہوتا رہا۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے دور میں یہ علاقہ بنگال کا حصہ رہا اور بیسویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے اس کو الگ صوبہ کی حیثیت دے دی۔

جب مسلمانوں کی پرانی تاریخ کے حوالے سے منیر اور بہار کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد قصبہ منیر اور قصبہ بہار (بہار شریف) ہوتی ہے۔ فتح قلعہ بہار کے بعد اس علاقے کو مسلمان بہار کہنے لگے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے A Short History of Pakistan by I.H Qureshi, Karachi University Press (1984), Pages 168-169)

آپ کی پیدائش کے سلسلہ میں آپ کے والد کو اشارہ نہیں ہوا تھا۔ ایک حکایت یہ مشہور ہے کہ آپ کے والد حضرت مخدوم مکی ایک بزرگ حضرت مولانا تقی الدین عربی ساکن مہسون سے عقیدت مندی رکھتے تھے۔ یہ بزرگ وہ ہیں کہ جنہوں نے احیائے علوم کا انتخاب ملقط کے نام سے کیا تھا۔ مخدوم مکی ان بزرگ کی خدمت میں اکثر منیر سے مہسون جایا کرتے تھے۔ حضرت تقی الدین مخدوم مکی کو دیکھ کر تعظیماً

کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پشت پر بوسہ دیتے تھے۔ حسب معمول ایک دن جب مخدوم مکی مولانا تقی الدین کے پاس تشریف لے گئے تو مولانا تقی الدین نے اس طرح تعظیم نہیں کی۔ مخدوم مکی کو ترّد ہوا۔ حضرت مولانا تقی الدین اشراق باطن سے سمجھ گئے اور فرمایا کہ میں جس کی تعظیم کرتا تھا وہ اب قضائے الہی سے دنیائے آب و گل میں ظہور کے لئے حصول کالبد خاکی کی ارتقائی منزلیں طے کرنے کے لئے آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ یہ بشارت تھی حضرت مخدوم جہاں کی پیدائش کی۔ آپ کی ولادت باسعادت آپ کے آبائی مکان واقع منیر میں ہوئی جواب تک موجود ہے، اور ایک روایت یوں ہے کہ حضرت امام تاج فقیہ نے بعد فتح منیر اس جگہ آرام فرمایا تھا۔ اس عمارت اور برآمدہ کے درمیان ایک صحن ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً اڑتالیس (۳۸) فٹ ہے جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہاں آج بھی لکڑی کی ایک چوکی موجود ہے جس پر آپ کی والدہ نے آرام فرمایا تھا۔ اس کمرے سے متصل ایک حجرہ بھی ہے جس میں آپ کے والد عبادت کیا کرتے تھے۔

تاریخ ولادت ۲۹ شعبان المعظم ۶۶۱ھ مشہور ہے ۳۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں مختلف تذکرہ نگاروں نے کچھ اختلاف کیا ہے جس پر اگلے صفحات میں روشنی ڈالی جائے گی۔

مخدوم جہاں مادر زاد ولی تھے۔ اس کا ادراک والدین کو ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ (بی بی رضیہ) جو خود بھی ولیہ تھیں فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے اس بچے (مخدوم جہاں) کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اغلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہیں پیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ماہ رمضان میں مہد شیر خوارگی میں آپ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے۔ عہد طفلی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن آپ کی والدہ بچہ کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لئے کہیں گئی ہوئی تھیں۔ واپس آئیں تو دیکھتی ہیں کہ ایک مرد بزرگ بچہ کے پاس بیٹھے کھیاں ہنار ہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں۔ بعد میں اس کا ذکر اپنے والد سید شہاب الدین پیر جگت سے کیا۔ حضرت نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور فرما رہے تھے کہ بچہ کو اکیلا چھوڑنے سے منع فرمائیں۔ خالی مکان میں آسیب کا ڈر رہتا ہے۔

تمام قرآن تو پتہ دے رہے ہیں کہ مخدوم جہاں مادر زاد ولی ہیں مگر مشیت ایزدی دیکھئے کہ آپ کی

زندگی عام روش کے مطابق گزر رہی ہے۔ دنیاوی متعلقات ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ روش شریعت کے اندر تعلیم ظاہر و باطن کے حصول کی منزلیں طے فرما رہے ہیں۔ غیر ارادی طور پر بھی اظہار ولایت نہیں ہوتا۔ یہ سب فضل ایزدی ہے کہ ایسی ہی ہستیاں مقتدا کی کا، روش سنت کے مطابق، حق ادا کرتی ہیں۔ جب مسند ارشاد پر متمکن ہوتے ہیں تو ارادتمند عقیدتمندی میں مخدوم جہاں کہتے ہیں، کوئی مخدوم الملک کہتا ہے مگر پھر بھی انکساری اور عجز کا یہ عالم ہے کہ اپنے کو کمترین خلایق سمجھتے ہیں۔ عام معتقدین آپ کو بس مخدوم صاحب کہتے ہیں۔ مخدوم تو بہت ہیں مگر عوام میں مخدوم صاحب آپ ہی مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ شطار فرماتے ہیں کہ حالت کشف میں میں نے بزرگوں کے القاب عرش پر لکھے دیکھے۔ لقب بایزید بسطامی سلطان العارفین لکھا دیکھا اور حضرت مخدوم جہاں کا لقب سلطان المحققین لکھا دیکھا۔

منیر کا تلفظ: لفظ منیر کے تلفظ میں مختلف ادوار میں فرق رہا ہے۔ جناب سید شاہ فرزند علی منیریؒ اپنی تالیف ”وسیلہ شرف و ذریعہ دولت“ میں یوں تحریر فرماتے ہیں ۶ (اس کتاب کا نسخہ اول جو حضرت سید شاہ فرزند علی منیری کے دست خاص کا لکھا ہوا ہے حضرت طیب ابدالی مترجم کتاب ہذا کے پاس موجود ہے جس پر سن تحریر ۱۳۱۱ھ لکھا ہے): ”منیر بفتح اول و ثالث و سکون ثانی و رابع اور اب کثرت استعمال سے بفتح میم اور کسر نون دیا گئے مجہول مشہور ہے اور چچم میں بہ ضم میم بولتے ہیں۔ چنانچہ استاد مرحوم اسد اللہ خان غالب دہلوی (خدا ان کی مغفرت کرے) خط جو مجھ کو لکھتے تھے میم کو پیش دے دیتے تھے۔“

مقالہ مطبع الامام میں مزید تفصیل درج ہے ۷۔ اس کے مطابق منیر سلسلہ کی زبان کا لفظ ہے اور اس کا تلفظ منیر (م۔ن۔ی۔ز) تھا (دیوناگری رسم الخط میں لکھیں گے تو یہ منیراً لکھا جائے گا)۔ مسلمانوں کے دور میں اس تلفظ میں تھوڑا فرق ہو گیا اور یہ منیر (م۔ن۔ی۔ز) پڑھا جانے لگا اور یہی تلفظ مسلمان دور حکومت میں بہت عرصہ تک رائج رہا۔ سند میں مقالہ نگار نے چند ابیات پیش کئے ہیں۔ شیخ حسین معزش بلخیؒ (۱۲۴۴ھ/۱۸۴۰ء) جانشین حضرت مخدوم جہاں منقبت حضرت مخدوم جہاں میں فرماتے ہیں:

متدائے دین پیر منیری ایں سخن از ما بگفت از دلبری

ایک دوسری تصنیف حضرت ابراہیم قوام فاروقی موسوم بہ ”شرف نامہ منیری“ میں حضرت مخدوم جہاں کی منقبت

ہے جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کتاب فارسی۔ عربی اور ترکی زبان کی فرہنگ ہے۔ سنہ تالیف ۸۶۲-۸۷۹ھ ہے اور مصنف نے اس کتاب کو مخدوم جہاں سے انتساب کیا ہے۔

منیث جہاں سرور منیر است کہ خاک در روضہ اش عنبر است

مسی بنی احمد منیری کہ دارد بدودین حق برتری

واضح ہے کہ دلبری اور برتری سے ہم قافیہ ہونے کی بنیاد پر منیری (م۔ن۔ی۔ز) ہی پڑھا جائے گا اور عنبر سے ہم قافیہ منیر (م۔ن۔ی۔ز) پڑھا جائے گا۔

بچھلے چند صدیوں سے تلفظ منیر (م۔ن۔ی۔ز) ہی مروج ہے۔

حضرت غالب نے شاید اظہار محبت میں لفظ منیر کو با معنی بنا کر منیر (بمعنی روشن) کر دیا ہوگا۔

اسم گرامی: حضرت مخدوم جہاں کے اسم گرامی کے سلسلہ میں بھی سوانح نگاروں نے کچھ توضیح

طلب باتیں لکھ دی ہیں۔ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت اور تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں نام کے سلسلے میں ایسی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ بس آپ کو مخدوم شیخ شرف الدین احمد بک منیری سے منسوب کیا گیا ہے۔ مگر سیرت الشرف اور مقالہ مطبع الامام میں نام کی کچھ تفصیل درج ہے۔ سیرت الشرف میں یوں مرقوم ہے ۸:

”احمد نام۔ شرف الحق والمسلۃ والدین۔ لقب۔ سید المحکمین۔ سلطان المحققین۔ برہان العاشقین۔ شیخ الاسلام والمسلمین۔ مخدوم جہاں۔ مخدوم الملک۔ خطاب۔“

مقالہ مطبع الامام میں یوں درج ہے ۹:

”نام احمد۔ کوئی دوسرا نام کسی کتاب میں دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ لقب: مشہور لقب شرف الدین ہے لیکن ذیل کے القاب بھی بالعموم مختلف کتابوں میں دیکھنے میں آئے ہیں کیونکہ آپ کے مریدین و متوسلین نے آپ کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ شرف الحق و شرع والدین۔ مخدوم جہاں۔“

نام، لقب اور خطاب کے حوالہ سے جوان سوانح نگاروں نے تفریق کی ہے وہ زیادہ قابل اعتناء

نہیں کیونکہ سبھی آپ کو بہر صورت مخدوم شیخ شرف الدین احمد بک منیری سے ہی موسوم کرتے ہیں اور نام کا

مقصد بھی بہر صورت تعارف ہی ہے۔ بہر صورت، اس سلسلہ میں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ آپ کا مشہور و معروف نام شرف الدین ہی اصل نام ہے۔ یہ نام آپ کے دوسرے بھائیوں کے نام سے ہم آہنگ ہے (آپ کے بھائیوں کے نام خلیل الدین، جلیل الدین اور حبیب الدین مشہور ہیں اور ان ناموں کے ساتھ اور کوئی نام مثلاً احمد نظر نہیں آیا)۔ اب رہا لفظ احمد کا اضافہ شرف الدین کے ساتھ کیونکر ہوا۔ ایک تادیل اس کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ والد کے نام کو بطور کنیت اختیار کر لیا گیا ہو۔ اگرچہ آپ کے والد کا نام اکثر مخدوم تھی لکھا ملتا ہے مگر تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں احمد تھی بھی مذکور ہے (دیکھئے صفحہ ۱۳۹)۔ پرانی تحریروں میں اس طرح کنیت لکھنے کا رواج نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید بلخی کا نام حسین معزش بلخی مشہور ہے (معزش بلخی والد کا نام ہے)۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ شرف الدین کے ساتھ احمد تھی بطور کنیت استعمال ہوا ہو۔ مزید یہ کہ شرف الحق و شرع والدین اور اس طرح کے دوسرے القاب جو مریدین و متوسلین لکھتے ہیں وہ اظہار عقیدہ تہندی کی انشا پر دازیاں ہیں۔ ایسے نام بھی اگرچہ القاب ہی کہلاتے ہیں۔ مگر یہ القاب ان القاب سے الگ ہیں جو کسی عظمت کے حوالے سے عوام میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مشہور القاب مخدوم جہاں، مخدوم الملک، سلطان المکتبین ہیں اور یہ کوئی خطابات نہیں جن سے سربراہان حکومت و ملوک سلطنت نوازتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا اسم گرامی شرف الدین، کنیت احمد تھی اور القاب مخدوم جہاں وغیرہ ہی زیادہ رائج نظر آتے ہیں۔

مقام و تاریخ پیدائش: مقام پیدائش کے سلسلہ میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تو منیر ہی محقق ہے۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے ۱۰۔ 'بزم صوفیا' میں ۲۶ شعبان المکرم لکھا ہے۔ مؤلف حیات ثبات، جناب شاہ نجم الدین فردوسی، نے ۲۹ شعبان لکھا ہے۔ دوسرے تذکروں میں جمعہ کا دن بھی مذکور ہے۔ سن ولادت ۶۶۱ھ پر گویا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ان تمام تحریروں میں حیات ثبات پر زیادہ اعتماد کرنا اس لئے مناسب ہے کہ یہ خانوادہ مخدوم کی تصنیف ہے۔ اس طرح تاریخ پیدائش ۲۹ شعبان المعظم ۶۶۱ھ ہی زیادہ رائج نظر آتا ہے اور جیسا دوسرے تذکروں میں ہے شاید یہ جمعہ کا دن ہو۔ سن ولادت میں مصنف

مقالہ مطبع الامام نے کچھ کلام کیا ہے، اس بنا پر کہ اس کی کوئی سند مرقوم نہیں ہے^{۱۱}۔ مگر اس کو اس بنا پر قابل اعتناء قرار دیا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے نانا مخدوم شہاب الدین پیر جگت کا تاریخ وصال ۶۶۶ھ ہے اور یہ ثابت ہے کہ نانا نے آپ کو دیکھا ہے۔

حوالہ جات:

- (۱) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۶۳۔ مزید دیکھئے: وسیلہ شرف و ذریعہ دولت صفحہ ۱۲۔
- (۲) مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۹۔
- (۳) ایضاً، صفحہ ۲۸۔
- (۴) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۶۲۔
- (۵) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۸۔
- (۶) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۷۴۔
- (۷) مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ مارچ اپریل ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۱ تا ۲۱۹۔
- (۸) سیرت الشرف، صفحہ ۴۰۔
- (۹) مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۵۔
- (۱۰) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۷۔
- (۱۱) مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۷۔

اجازت لے کر بھائیوں سے ملے منیر تشریف لے آئے اور ہمیں کے ہو رہے۔

مختلف روایات: مذکورہ بالا روایت مختلف مشہور روایات کی تلخیص ہے۔ چونکہ مختلف تذکرہ نگاروں نے ان کی بہت سی جزیات میں کلام کیا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ پہلے ان کے اقتباسات پیش کئے جائیں اور پھر ان کا تجزیہ کر کے ایک قابل اعتماد رائے قائم کی جائے۔ پہلے وسیلہ شرف و ذریعہ دولت سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

”صاحب تواریخ فرشتہ ذکر حکومت فیروز رائے ولد کیشو راج ولد مہاراج ولد کشن ولد پورب ولد ہندابن حام ابن نوح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ بلندہ منیر اس کے زمانے میں بنا ہوا اور اس نے بنا کیا سلطنت منوچہ شاہ ایران اور سہام زریمان پہلوان کے زمانے میں اور اس کے دادا مہاراج ولد کشن نے کہ فریدوں کا ہم عصر تھا بلندہ بہار بنا کیا اور اہل علم و فضل کو اطراف و اکناف سے بلوا کر اوس شہر میں مقیم کیا اور عبادت خانے اور مدرسے بہت بنوائے اور ان اقطاع و حدود کے محاصل کو طلبہ علم کے خرچ میں وقف کیا اور وجہ تسمیہ بہار کی یہی ہے کہ بہار بہائے موحده مکسورہ زبان سنسکرت میں مدرسہ کو کہتے ہیں اتنی۔ الغرض منیر میں ایک راجہ تھا کہ اپنے مذہب میں بہت سخت اور بڑا ظالم تھا اور اس کا بہت بڑا علاقہ تھا اور اوس کے علاقہ بھر میں ایک ہی گھر مسلمان کا تھا جن کا نام مومن عارف تھا اور قبر ان کی منیر میں ہے وہ مرد کامل اور صاحب کرامت تھے۔ راجہ اون پر طرح طرح کے ظلم اور سختیاں کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کی عملداری سے نکل جائیں اور وہ ایسے بزرگ تھے کہ پنج وقتہ نماز بیت اللہ میں جا کر ادا کرتے تھے جب راجہ کا ظلم حد سے زیادہ ہوا وہ مدینہ میں گئے اور روضہ منورہ پر جا کر استغاثہ کیا۔ اوس رات کو امام محمد تاج فقیہ کے شہر بیت المقدس محلہ قدس خلیل میں رہتے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمان جہاد صادر ہوا اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ ہم بعض امور و ملوک کو بھی حکم کرتے ہیں وہ لوگ بھی مدد دیں گے۔ الغرض امام والا مقام نے صبح کو ارادہ سفر اور عزم جہاد بیان کیا اور بہت سے مسلمان ساتھ ہوئے

ورود خاندان در منیر

امام تاج فقیہ کا قصد منیر: حضرت مخدوم جہاں کے پردادا امام تاج فقیہ جو بیت المقدس کے محلہ قدس خلیل میں رہتے تھے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے قصد منیر فرمایا۔ آپ یہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے۔ بیٹوں میں شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل آپ کے ساتھ آئے تھے۔ آپ نے تکمیل مقاصد کے بعد بچوں کو یہاں چھوڑ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ اس حد تک تو تمام سوانح نگاروں میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ مگر یہ کہ منیر آنے کی وجہ کیا تھی، کب آئے، خاندان کے کون افراد ساتھ تھے ان کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ امام تاج فقیہ بیت المقدس کے محلہ قدس خلیل میں رہتے تھے۔ آپ نے ایک روز حضرت رسالت ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ منیر میں ایک بندہ مومن (مومن عارف) رہتا ہے جس کو منیر کے راجہ نے بہت تنگ کر رکھا ہے تم وہاں جاؤ اور اس سے جہاد کرو ہم دوسرے کچھ ملوک کو بھی ہدایت کرتے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت امام تاج فقیہ گھر سے نکل پڑے، بیوی بچوں کو ساتھ لیا۔ راستے میں کچھ اور لوگ شریک قافلہ ہو گئے۔ یہ قافلہ منیر پہنچا۔ راجہ سے لڑائی ہوئی۔ راجہ شکست کھا کر بیوی بچوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ شاید کسی مجاہد کے ہاتھ لگ گیا اور قتل ہوا۔ حضرت امام تاج فقیہ نے اس طرح منیر فتح کیا اور کچھ عرصہ منیر میں قیام فرمایا۔ آپ کی اہلیہ کا یہاں انتقال ہو گیا۔ آپ اہلیہ کے انتقال سے افسردہ ہو گئے اور منیر کی غیر معروف زمین اور ماحول سے دل گرفتہ ہو کر اپنے وطن واپس لوٹ گئے مگر بچوں میں شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل کو یہیں چھوڑ گئے۔ واپس جا کر اپنی سالی سے شادی کر لی اور بیت المقدس میں ہی بقیہ زندگی گزار دی اور پھر منیر تشریف نہیں لائے۔ ایک روایت کے مطابق دوسری شادی سے شیخ عبدالعزیز تولد ہوئے جو والد کے انتقال کے بعد اپنی والدہ سے

اور راہ کے درمیان جہاں پہنچے وہاں کے مسلمانوں نے ساتھ دیا اور بعض بادشاہوں نے بحکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم رویا میں مشرف بہ زیارت ہوئے اپنے عزیزوں کو سالار فوج کر کے لشکر ساتھ کر دیا چنانچہ تاج الدین کھانڈگاہ اور میر علی ترک، لربک شہید، شاہزادوں سے ہیں اور میر سید جعفر اور میر سید مظفر بھی سرداروں میں سے تھے اور سالار کل افواج حضرت قطب سالار علم بردار ربانی تھے جن کا مزار مہندواں (یہ منیر سے متصل لب سڑک ایک قدیم گاؤں ہے) میں ہے۔ الغرض جب لشکر اسلام اوس کے ملک کے سرحد پر پہنچا وہاں سے جہاد شروع ہوا جب غازیان دین بفتح و فیروز قریب منیر پہنچے وہاں کا راجہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کہیں فرار کر گیا پھر اوس کی خبر معلوم نہ ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ راہ میں کسی غازی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ الغرض بہ فتح و ظفر منیر میں پہنچے اور علم اسلام نصب کیا اور رواق میں جو ایک پتھر کا منکح ہے اور تکیہ بولا جاتا ہے۔ امام تاج فقیہ اوس پر تکیہ لگا کر بیٹھے اور تلواریں دھوئی۔ بڑی درگاہ جہاں حضرت مخدوم شاہ محی منیری کا مزار ہے کوئی پرستش کی جگہ تھی غازیوں نے بتوں کو توڑا اور اوسکے دروازہ پر جو ایک تصویر ہے پتھر کی اوس کو شکستہ کر کے جہاد کی نشانی چھوڑی۔ قطعہ تاریخ:

یافت چوں بر راجہ منیر ظفر داد امام از دیں جہانے را نوی
ہست منقول از بزرگان سلف سال آں دین محمد شوقی
(۵۷۶ھ)

شہیدوں کے نام جو مشہور اور کرسی نامہ میں مسطور ہیں یہ ہیں۔ علوی شہید، میر سید علی ترک، لربک شہید، فرید شہید، تاج شہید، معصوم شہید، چندن شہید، جنید شہید، اسحاق شہید، یعقوب شہید، یوسف شہید، پہلوان شہید، صوفی شہید، شاہ عبدالغنی شہید، شاہ عبدالسبحان شہید، قبول شہید، دوست محمد شہید، علاؤ الدین شہید، سید جلال شہید، شیر شہید، سید روشن علی شہید، شاہ غلام حسین شہید، مصطفیٰ خان شہید، یوسف بیگ شہید، شیخ عاصم شہید، داؤد شہید رضی اللہ عنہم اجمعین۔

مزار مبارک حضرت مؤمن عارف (منیر شریف)

پھانک تک شدت کے ساتھ تعاقب کیا گیا۔ یہاں راجہ نے آخری سنبھالا لیا اور خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ منیر مسلمانوں کے قبضے میں اس وقت آیا جبکہ راجہ کی اکثر و بیشتر فوج تباہ اور برباد ہو چکی تھی۔

اس طرح یہ ظلمت کدہ بقعہ نور بن گیا جس کی ضیاء نے صوبہ بہار کے ذرہ ذرہ کو منور کر دیا۔ ۲۷ رجب ۵۷۶ھ کا وہ مبارک دن تھا کہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حضرت امام محمد تاج فقیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ راجہ کا قلعہ مسمار ہو گیا مگر آثار عقیدہ کے قرائن ابھی اس کے شکم میں محفوظ ہیں۔

منیر فتح ہونے کے بعد سرگروہ لشکر حضرت امام محمد تاج فقیہ ہاشمی قدس سرہ نے کچھ دنوں یہاں قیام کے بعد ولایت منیر اپنے صاحبزادہ کے سپرد کیا اور تنہا بیت المقدس واپس تشریف لے گئے۔ یہ فتح مقامی ہی فتح نہ تھی کیونکہ امام محمد تاج فقیہ کے رفقا جو لڑائی میں شہید ہوئے ان کے مزارات منیر شریف سے دور دور مقامات پر بھی ہیں۔ مثلاً شاہ برہان شہید جن کا مزار پٹنہ سے دکن کھرار میں اور چندن شہید کا مزار سہرام کی ایک پہاڑی پر ہے جو چندن شہید کی چوٹی کہلاتی ہے۔“

مقالہ مطبع الامام میں مشہور روایات بحوالہ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت مؤلفہ سید شاہ فرزند علی منیری، و آثار منیر، مؤلفہ سید شاہ مراد اللہ منبری کا ذکر کر کے فتح بہار کے سلسلے میں تاریخی شواہد پیش کئے گئے ہیں۔ ذیل میں ان سے ضروری اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:-

”یہ امر مسلمہ ہے کہ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) کے اواخر میں بہار کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس واقعہ کو ابو نصر منہاج الدین عثمان بن سراج الدین الجوز جانی نے اپنے مشہور کتاب ”طبقات ناصری“ میں بیان کیا ہے۔ طبقات ناصری اس زمانے کی بہترین تاریخی ماخذ شمار کی جاتی ہے۔ منہاج سراج لکھتے ہیں۔

محمد بختیار خلجی غور اور گرم علاقے کا رہنے والا تھا۔ نہایت ہی قوی چست و چالاک، مرد میدان، بہادر، دلیر، شجاع اور با استعداد۔ اپنے قبیلہ سے نکل کر حضرت سلطان معز الدین کی بارگاہ میں

غزنی پہنچا مگر وہاں فوجی بھرتی کی نظر میں حقیر نظر آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک حسام الدین اغلبک کی خدمت میں اودھ پہنچا۔ بہادر اور دلیر تو تھا ہی۔ بہار اور منیر کی طرف دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا۔ جہاں اسے مال غنیمت ہاتھ لگا۔ جب فوج، گھوڑے اور اسلحے اس کے ہاتھوں میں آ گئے تو اس کی جوانمردی اور مال غنیمت کی شہرت پھیلی خلجیوں کا گروہ ہندوستان کی اطراف سے سمٹ کر اس کی خدمت میں آیا۔ سلطان قطب الدین کو اس کی خبر ملی۔ اس نے محمد بختیار خلجی کو بلاوا بھیجا اور اعزاز وافر عطا کئے۔ اس بخششوں سے اس کو مدد ملی اور اس کی قوت بڑھی وہ اپنی فوج لے کر بہار کی طرف چلا گیا اور اس کو تاراج کیا۔ ایک دو سال اس طرح انہی علاقوں اور خطوں میں حملے کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ بہار کے قلعہ کا محاصرہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ معتبر راویوں کا بیان ہے کہ دوسو زره پوش گھوڑوں کو لے کر قلعہ بہار کے دروازے پر پہنچا اور اچانک جنگ چھیڑ دی۔ فرغانہ کے دودی عقل برادران نظام الدین و مصمام الدین رحمہما اللہ محمد بختیار خلجی کی خدمت میں تھے۔ ۶۴۱ھ/۱۲۴۳ء میں مصمام الدین کی زبانی راقم الحروف کو لکھنوتی میں یہ بیان دستیاب ہوا: جب فصیل تک پہنچے تو جنگ چھیڑ دی یہ دونوں بھائی اس کی فوج کے جانبازوں میں سے تھے۔ محمد بختیار نے اپنے طاقت اور شجاعت سے اس فصیل کے دروازے کو توڑ پھینکا اور قلعہ کو فتح کیا اور کافی مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس موضع کے باشندے زیادہ تر برہمن تھے۔ اپنا سر منڈاتے تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ وہاں بہت سی کتابیں تھیں۔ جب ان اہل اسلام کی نظر ان کتابوں پر پڑی تو کچھ لوگوں کو طلب کیا تا کہ ان کتابوں کے مفہوم اور معنی سمجھیں لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سب مارے جا چکے تھے جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس فصیل کے اندر شہر مدرسہ تھا اور بہار کو ہندی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں۔ فتحیابی کے بعد کافی مال غنیمت ہاتھ آیا پھر وہ سلطان قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعزاز و اکرام سے سرفراز ہوا۔“

ان حوالہ جات کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر مطیع الامام اپنے مقالہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ”اس طریقے سے بہار کے فتح کی تاریخ سنیں ۵۹۳-۵۹۵ھ (۱۱۹۷ء/۱۱۹۹ء) کے درمیان متعین کر سکتے ہیں۔“

اب سیرت الشرف کے حوالہ سے احوال امام محمد تاج فقیہ سنئے ۵۔

”مولانا محمد تاج فقیہ جو ہند میں مخدوم کے خاندان کے بانی ہیں قدس خلیل سے جو بیت المقدس کا ایک محلہ ہے ہندوستان آئے اور قصبہ منیر پہنچ کر سکونت گزیر ہوئے۔

یہ قصبہ بہار سے ساٹھ میل پہنچم واقع ہے۔ تاریخ سے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ منوچہرہ شاہ ایران کے عہد میں فیروز رائے سلطان ہند نے اس کو آباد کیا تھا اور ایک زمانے میں منیر ہندوؤں کا دارالحکومت رہا ہے۔

اس قدر تو مسلم ہے، کوئی گفتگو اس میں نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وطن چھوڑنے کی اور اتنے دور دراز سفر کا باعث کیا ہوا اس کا پتا چلتا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ مولانا دنیاوی حیثیت سے کوئی ایسے بڑے اور نامور لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جس کے کارنامے اور سوانح حیات تاریخ کے صفحات پر بادشاہوں اور امراء کے پہلو بہ پہلو جگہ پاسکتے۔ اس لئے کوئی قابل اعتبار امر اس بارے میں ہاتھ آنا قریب قریب ناممکن ہے۔ ناقلین نے جو نقلیں لکھی ہیں وہ نہایت مختلف اور مخدوش ہیں۔ ہرگز قابل وثوق اور لائق تسلیم نہیں کیونکہ جتنی تحریریں اس امر میں ہوئی ہیں وہ مولانا کے بہت بعد کی ہیں۔ مخدوم کے قبل اگرچہ خاندان بنوع میمن تھا مگر اس کی ایسی حالت نہ تھی کہ ایک گروہ اس کا گرویدہ ہو اور اس کے حالات قلمبند کرنے کی تحریک پیدا ہو۔ جب ہمارے مخدوم کی شہرت عام تمام پھیلی تو آپ کے خاندانی حالات کے دریافت کرنے کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا۔ اور خال خال لوگوں سے جو روایتیں اس وقت بہم پہنچیں بلا چھان بین کے قلمبند کر لیں۔ میرے نزدیک ان کا اعادہ کرنا اور سوانح کے صفحات کو ان سے سیاہ کرنا محض بے سود ہوگا۔ صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ ایک قطعہ جو مسلمانوں کی فتح منیر کی تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۵۷۶ھ میں منیر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا اور وہ قطعہ یہ ہے۔ قطعہ۔

یافت چوں بر راجہ منیر ظفر دادامام از دیں جہانے رانوی
ہست منقول از بزرگان سلف سال آن دین محمد شد قوی
(۵۷۶)

مولانا محمد تاج فقیہ کی ذات سے منیر اور مضافات منیر میں اسلام نے بہت کچھ اشاعت پائی۔ شاید ہی کوئی گھرا یا ہو جہاں اذان اور تکبیر کی آواز سنائی نہ دیتی ہو۔ مولانا کے باعث ایک با وقعت اور باقوت جماعت مسلمانوں کی پیدا ہو گئی۔ مگر مولانا تھوڑی ہی مدت یہاں رہنے پائے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے رحلت فرمائی۔ مصیبت میں اگرچہ آپ کی اولاد ساتھ تھی پھر بھی وطن اصلی یاد آیا۔ بیٹوں کو منیر میں ہی چھوڑ کر آپ بیت المقدس کو لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر اپنی سالی کو حوالہ نکاح میں لائے۔ اس نکاح سے ایک فرزند شاہ عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ مولانا نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ قدس خلیل ہی میں بسر کیا۔ مولانا کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز اپنے علاقائی بھائیوں سے ملنے کے لئے منیر آئے اور یہاں پہنچ کر سکونت اختیار کر لی۔ صاحب مناقب الاصفیاء آپ ہی کے پوتے ہیں۔“

متذکرہ بالا روایات کا اگر جائزہ لیا جائے تو جزئیات واقعہ کے معمولی اختلافات جو زیادہ قابل ذکر نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر چند اہم باتوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ وہ چند اہم باتیں یہ ہیں: (۱) واقعہ فتح منیر میں امام محمد تاج فقیہ کا کچھ کردار رہا ہے یا نہیں؟ (۲) فتح بہار اور فتح منیر ایک ہی فتوحات کی کڑی ہیں یا مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں سرانجام پائیں؟ (۳) امام تاج فقیہ کی اولاد عبدالعزیز کے منیر آنے کے سلسلہ میں جو اختلاف روایات ہیں ان میں قابل اعتماد قول کیا ہے؟

تجزیاتی جائزہ: صاحب سیرت الشرف نے تو امام تاج فقیہ کا فتح منیر میں کردار عقلی اعتبار سے

یکسر مسترد کر دیا ہے، البتہ مقالہ مطبوع الامام نے اس روایت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس کی وجہ کسی تاریخی حوالہ کی غیر موجودگی قرار دی ہے اور روایات مشہورہ پر اعتماد کرنے میں کلام کیا ہے۔

اس ضمن میں قابل اعتماد رائے قائم کرنے کے لئے کچھ تسلیم شدہ حقائق کو جن پر سب کا اتفاق ہے پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا۔ امام محمد تاج فقیہ کا منیر تشریف لانا تو کبھی تسلیم کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور کم از کم دو بچوں شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل کا آنا بھی تسلیم شدہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کی سیاسی فضا

کچھ اس طرح ہے۔ کسی مضبوط مرکزی حکومت کا پتہ نہیں چلتا، برہمن مذہب اور بدھ مذہب والوں کی رستہ کشی جاری ہے، برہمن بدھ مذہب کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے کوشاں ہیں اور ان کو ہندوستان سے بے دخل اور معدوم کرنے کے درپے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی عملداری نظر آتی ہے۔ بہار، بنگال، آسام اور اڑیسہ کے علاقے جو اس وقت گوار بنگالہ کے نام سے منسوب ہیں وہ کم از کم چار حصوں میں مقسوم ہیں اور ایک دوسرے کو زیر نگین کرنے کی جنگ جاری ہے۔ چنانچہ منیر کے راجہ کا علاقہ بہار کی حکومت سے الگ ہے۔ امام تاج فقیہ جن دنوں منیر میں تشریف رکھتے ہیں ان دنوں وہاں مسلمان چین آرام سے منیر میں رہ رہے ہیں اور مسلمان گھرانے آباد ہیں اور داعی دین کا کام سرانجام دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان دنوں منیر کا راجہ کہاں ہے؟ اب صرف مومن عارف ہی نہیں سبھی مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منیر فتح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہے تبھی تو امام تاج فقیہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر واپس وطن جا رہے ہیں۔ پھر امام تاج فقیہ کا واپس جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ایک متعین مقصد کے لئے یہاں تشریف لائے تھے۔ ورنہ جو اولیاء اللہ محض تبلیغ دین کے لئے کہیں جاتے ہیں تو وہیں کے ہو رہتے ہیں اور تادم حیات تبلیغی کام جاری رکھتے ہیں۔ تاریخی شواہد بتا رہے ہیں کہ بختیار خلجی نے بہار ۵۹۳-۵۹۵ھ کے درمیان فتح کیا۔ اس وقت خاندان امام تاج فقیہ منیر میں آباد ہے بلکہ سریر آرائے منیر ہے۔ امام تاج فقیہ جا چکے ہیں۔ بختیار خلجی کی مہم کشور کشائی جاری ہے مگر اس سے منسوب فتح منیر نہیں ہے۔ اس لئے یہ روایت بھی قابل قبول ہے کہ خود مخدوم تکی نے منیر کی حکومت اس کے بیٹے کو سونپی اور اپنے کو عبادت و ریاضت کے لئے فارغ کر لیا۔

صاحب سیرت الشرف کا بہ الفاظ دیگر یہ کہنا کہ حضرت امام تاج فقیہ کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں رکھتے تھے، اگرچہ خود بھی ان کی تبلیغ دین کی کاوشوں کا ذکر کرتے ہیں، محل نظر ہے۔ اس سلسلہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ صاحب نظر کے نظر انتخاب کو کیا کہئے۔ ہو سکتا ہے کہ امام تاج فقیہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم سپہ گری اور علم امور مملکت کی خداداد صلاحیت سے متصف ہوں۔ پھر اگر تائید نہیں ہو تو اسباب ظاہری بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے ماسوا امراء و سلاطین بھی عملاً قافلہ امام تاج فقیہ میں شامل ہو جاتے

ہیں۔ اگر یہ سب کچھ تسلیم نہیں کیا جائے تو تاریخ فتح منیر اور وہاں مسلمانوں کا اس دور میں آباد ہو جانے کی تاریخ تشنہ رہ جائے گی۔ چنانچہ اغلب یہی ہے کہ حضرت امام تاج فقیہ ہی فارغ منیر ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا فتح بہار کے سالار کارواں بختیار خلجی ہیں اور فتح منیر فتح بہار سے پہلے کا واقعہ ہے اور بہار اور منیر کے ہندو سربراہان اس وقت الگ الگ تھے۔ اسی لئے یہ فتوحات الگ الگ وقتوں میں تقریباً اٹھارہ سال کے وقفہ سے ہوئیں بختیار خلجی کے تذکرہ میں فتح منیر کا ذکر نہ ہونا بھی یہی بتاتا ہے کہ فتح منیر پہلے واقع ہو چکا ہے۔

زبانی اور خاندانی روایات پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ جو صاحب سیرت الشرف نے بیان کی وہ بھی اتنا وزن نہیں رکھتی۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اس خاندان کو حضرت مخدوم جہاں سے عظمت ملی اور اس سے پہلے یہ خاندان قابل ذکر نہ تھا کہ اس کی روداد قلمبند ہوتی یا شہرت پاتی تو بھی چند شواہد ایسے ہیں کہ کم از کم یہ ماننا ہوگا کہ مخدوم کے خاندان میں امام تاج فقیہ کا فتح منیر کا واقعہ ضرور ہی مشہور ہوگا اور مصدقہ بھی۔ حضرت مخدوم جہاں کی عمر انتیس سال کی تھی جب آپ کے والد مخدوم تکی کا وصال ہوا۔ مخدوم تکی کے چار صاحبزادے تھے اور مخدوم تکی نے اپنے والد شیخ اسرائیل کا دور بکمال ہوشمندی دیکھا تھا۔ شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل امام تاج فقیہ کے قصد منیر میں شریک قافلہ ہیں۔ دونوں نوجوان ہیں (اگر مخدوم تکی کی ولادت ۵۹۲ھ تسلیم کر لی جائے تو اس طرح تو مخدوم اسرائیل صاحب اولاد ہو چکے ہیں)۔ پھر خاندان شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل کافی پھیلا اور قراقرمندی حضرت سید شہاب الدین پیر جگت نے اس کو اور وسعت دی اور ممتاز بھی کر دیا۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے دور تک امام تاج فقیہ کے واقعہ منیر کے عینی شواہد زندہ ہیں۔ پھر خاندان کے ایسے عظیم کارنامے کی روایت خاندان میں مشہور نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے۔ اور بے شک حضرت مخدوم کے متوسلین و معتقدین جن کی تعداد کثیر ہے، انہوں نے اس واقعہ کو شہرت دوام عطا کیا اور یہ روایتیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام تاج فقیہ کے فتح منیر کی مشہور روایت جیسا کہ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت اور آثار منیر میں درج ہے بحیثیت مجموعی قابل اعتماد ہے اور جزئیات کی تفصیل میں جو فرق نظر آتا ہے وہ قابل اعتناء نہیں کہ زبانی روایات میں تو کیا تحریری روایات میں ایسا فرق ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالعزیز کے منیر آنے کے سلسلے میں تفصیلی بحث آگے آئے گی۔

مصنف تاریخ سلسلہ فردوسیہ نے ایک بات یہ لکھ دی ہے کہ امام تاج فقیہ نے منیر آ کر چھ سال قیام فرمایا پھر معرکہ منیر پیش آیا۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکہ حضرت امام تاج فقیہ کے ساتھ ایک بڑی جماعت مجاہدین کی آئی تھی۔ اگر یہ مجاہدین جنگ نہ چاہتے تب بھی اس سے فرار نہ تھا کیونکہ راجہ جس نے ایک مرد مومن کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد کو کب اپنی سرزمین پر برداشت کر سکتا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ شاید بعد فتح منیر حضرت امام تاج فقیہ منیر میں چھ سال قیام فرما کر وطن واپس گئے۔

حوالہ جات:

(۱) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۷۴

(۲) مقالہ مطیع الامام، مہر نیمروز، شمارہ مارچ اپریل ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۲

(۳) ایضاً، صفحہ ۲۸

(۴) ایضاً، صفحہ ۳۱

(۵) سیرت الشرف، صفحہ ۴۲

(۶) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۹

مخدوم کا خاندان

سلسلہ نسب: حضرت مخدوم جہاں کے اجداد میں آپ کے پردادا حضرت امام تاج فقیہ ہی سب سے پہلے ہندوستان آئے اور منیر فتح کر کے اپنی اولادوں کو یہاں چھوڑ کر وطن واپس چلے گئے۔ اس طرح یہ خاندان یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت امام تاج فقیہ نسباً ہاشمی و مطلبی ہیں۔ خاندانی نسب نامے جو دستیاب ہیں ان میں اول حضرت مولانا شاہ آمون، مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہاں، کا مرتب کردہ ہے جس کو آپ نے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، حضرت مخدوم جہاں سے سن کر ہی مرتب کیا۔ حضرت مولانا آمون بارہ سال کی عمر سے ہی حضرت مخدوم کے ساتھ رہے اور آپ کے والد حضرت ابراہیم بھی حضرت مخدوم جہاں کے مرید تھے۔ اس نسب نامہ پر بدرجہ اولیٰ اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ مگر آپ سے ہی منسوب نسب نامہ کا ایک نسخہ خانقاہ بہار شریف میں ہے اور دوسرا خانقاہ بلخچہ پٹنہ میں ہے اور ان دونوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ نسب نامہ مخدوم کے متعدد نسخے خانقاہ اسلام پور و منیر وغیرہ میں موجود ہیں۔ مقالہ مطیع الامام میں چھ نسخوں سے استفادہ کر کے ان کو جدول کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے اندراج میں جو فرق پایا جاتا ہے اس پر مبنی ذیلی گئی ہے:- جدول میں پیش کردہ نسب نامہ کے چھ نسخوں کی تفصیل درج ذیل ہے:-

۱۔ الحیات العالی نسخہ اول: یہ ملفوظات مولانا شاہ آمون، جو خانقاہ شیخ شرف الدین محی منیری میں موجود ہے

ہاں ہے اور اسے تاریخ سلسلہ فردوسیہ سے اخذ کر کے جدول میں شامل کیا گیا ہے۔

۲۔ الحیات العالی نسخہ دوم: یہ ملفوظات مولانا شاہ آمون سے ماخوذ ہے جس کا خطی نسخہ خانقاہ بلخچہ پٹنہ میں

۳۔ مطالب الطالب (شرح آداب المریدین) یہ نسخہ خطی ہے اور کتب خانہ بلخچہ، پٹنہ میں موجود ہے۔ سال

کتابت ۱۱۵۸ھ ہے

۴۔ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت: تالیف سید شاہ فرزند علی منیری، طبع پٹنہ ۱۳۱۳ھ

۵۔ سیرت الشرف: تالیف سید ضمیر الدین احمد طبع پٹنہ ۱۹۰۱ میلادی

۶۔ آثار منیر: تالیف سید شاہ مراد اللہ منیری، طبع پٹنہ ۱۳۶۷ھ

نسب نامہ، برطانیہ تحقیقات المعانی ملفوظات حضرت مولانا شاہ آمون، جو خانقاہ مخدوم جہاں،

بہار شریف میں موجود ہے درج ذیل ہے:

مخدوم شرف الدین بن مخدوم تخی بن شاہ اسرائیل بن امام تاج فقیہ بن امام ابو بکر بن امام ابو الفتح بن امام ابو القاسم بن امام ابو الصائم بن امام ابو ہر بن امام ابو الیث بن امام ابو سہمہ بن امام ابو دین بن امام ابو مسعود بن امام ابو ذر بن زبیر بن عبد المطلب بن ہاشم

مختلف نسخوں میں جو قابل ذکر اختلافات پائے جاتے ہیں وہ درج ذیل جدول میں پیش کئے جاتے ہیں:

پشت	نسخہ ۱	نسخہ ۲	نسخہ ۳	نسخہ ۴	نسخہ ۵	نسخہ ۶
۱	مخدوم شرف الدین	شاہ شرف الدین	شیخ شرف الدین	مخدوم شرف الدین	مخدوم شرف الدین احمد	-
۸	امام ابو الصائم	امام ابو صیام	امام ابو صیام	امام ابو الصائم	امام ابو الصائم	امام ابو الصائم
۱۱	امام ابو سہمہ	امام ابو سہمہ	امام ابو سہمہ	امام ابو سہمہ	امام ابو سہمہ	امام ابو سہمہ (ابو سہمہ)
۱۲	امام ابو دین	امام ابو دین	امام ابو دین	امام ابو دین	امام ابو دین	امام ابو دین
۱۳	امام ابو مسعود	امام ابو مسعود	امام ابو مسعود	امام ابو مسعود	امام ابو مسعود	امام ابو مسعود
۱۴	امام ابو ذر	امام ابو ذر	امام ابو ذر	امام ابو ذر	امام ابو ذر	امام ابو ذر
۱۵	زبیر	-	-	زبیر	زبیر	زبیر
۱۶	عبد المطلب	عبد المطلب	عبد المطلب	عبد المطلب	عبد المطلب	عبد المطلب
۱۷	ہاشم	ہاشم	ہاشم	ہاشم	ہاشم	ہاشم
۱۸	-	-	-	-	ہاشم	-

غور سے دیکھا جائے تو چودھویں پشت سے اوپر کے ناموں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ زیادہ اہم نہیں۔ یہ فرق کچھ اس نوعیت کے ہیں۔ مثلاً ابو کی جگہ ابی آگیا ہے، کہیں القاب یا تو حذف ہیں یا کچھ فرق کے ساتھ لکھے گئے ہیں مثلاً امام کی جگہ مولانا لکھا گیا ہے۔ کہیں شیخ کی جگہ شاہ یا مخدوم شاہ مذکور ہے۔ البتہ گیارہویں اور تیرہویں پشت کے نام میں کچھ بین فرق ہے۔ مثلاً ابو سہمہ کو کہیں ابو سہمہ یا ابو سہمہ لکھا گیا ہے اسی طرح ابو مسعود کو ایک نسخہ میں سعید لکھا گیا ہے۔ البتہ چودھویں پشت اور اس کے آگے کے ناموں کے اختلاف زیادہ اہم اور قابل غور ہیں جنکی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ چودھویں پشت میں ابو ذر کی بجائے کچھ نسخوں میں ابو دروا لکھا گیا ہے۔ تحقیقات المعانی کے نسخہ دوم میں جو خانقاہ بلخیہ پٹنہ میں موجود ہے اس میں بھی ابو دروا ہی لکھا ہوا ہے۔ چونکہ حضرت زبیر بن ہاشم کی کوئی اولاد ابو دروا نام کی منقول نہیں ہے، اسلئے کچھ تذکرہ نگاروں نے حضرت مخدوم جہاں کو غیر ہاشمی بلکہ انصاری لکھا ہے۔ مگر یہ یقیناً سہو ہے چونکہ آپ کا مطلبی و ہاشمی ہونا متفق ہے یہاں تک کہ جن نسب ناموں میں ابو دروا (نسخہ دوم و سوم) کا نام چودھویں پشت پر لکھا ہے وہ بھی ہاشم پر منتہی ہوتا ہے اور بیچ سے عبد المطلب کے اوپر کا نام حذف ہے۔

۲۔ ایک دوسری بحث یہ ہے کہ ابو ذر نام کی کوئی اولاد حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تھی یا نہیں۔ اس سلسلہ میں تاریخی حوالے سے مقالہ مطبع الامام میں کافی بحث کی گئی ہے اور حاشیہ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے جو درج ذیل ہے:

”ابو ذر: آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کے صاحبزادے تھے۔ مہر و نے کامل میں لکھا ہے کہ انکا نام عبد اللہ اور کنیت ابو ذر تھی۔ ان کا حال اسد الغابہ فی احوال الصحابہ مصنفہ ابن اثیر جوزی میں لکھا ہے ابن سعد نے صحابہ کے طبقہ خامسہ میں ان کو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے جزی اور بہادر تھے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابن عی و حبیبی و قیل انہ کان یقول ابن ابی فرماتے تھے۔ اصابعہ میں ہے کہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فتح مکہ کے دن حاضر ہوئے تو آپ نے

ان کو حلقہ (ایک جوڑا کپڑا) پہنایا اور اپنی بغل میں بٹھایا جس روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ کی عمر قریب تیس برس کی تھی۔ ۱۳ھ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ایام خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔

مقالہ مطبع الامام میں مختلف تاریخی حوالہ جات سے اس پر بحث کی گئی ہے اور آخر میں تذکرہ صادقہ تالیف عبدالرحیم زبیری الباشی (طبع الہ آباد، ۱۳۳۵ھ/۱۹۲۷ء صفحہ ۱۷-۱۸) سے ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے جسے اس ضمن کا حاصل مطالعہ کہنا مناسب ہو گیا اور خود صاحب مقالہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

اقتباس درج ذیل ہے:-
”کم سے کم پچاس نسب نامے نظر سے گزرے ہیں اور کل عبداللہ بن زبیر ابن عبدالمطلب میں منہا ہی پائے گئے۔ معین الدین جھوسی مورخ زمانہ تعلق شاہی نے ان قبائل عرب کے انساب جو اس زمانہ میں ہندوستان آئے اہتمام کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ ان میں زبیر بن عبدالمطلب کی اولاد کی آمد ہندوستان کا حال بھی درج کیا ہے۔ یہ کتاب کتب خانہ خدابخش خاں باگی پور میں موجود ہے۔“

مگر ابو محمد بن مسلم بن قتیبہؒ اپنی کتاب المعارف صفحہ ۳۸ مطبوعہ مصر میں تحریر فرماتے ہیں عبداللہ بن الزبیر بن عبدالمطلب نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام لائے البتہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ مگر انقطاع نسل کو اخبار و شواہد سے محکم نہیں فرمایا۔ قاعدہ تو یہ ہے مثبت منفی پر مقدم ہے۔ اسلئے احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

(۱) ممکن ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی عزت نشینی اور قیام ملک عجم نے نساب کے لئے وسیلہ وقوف مسدود کر دیا ہو۔ جیسا کہ خود ابن قتیبہ اپنے زمانے کی حالت مقدمہ کتاب صفحہ ۲ میں رقمطراز ہیں۔

”میں نے ایسے شرفا کو دیکھا جو اپنے نسب نامہ سے بے خبر ہیں اور میں نے ایسے بھی حسب نسب والوں کو دیکھا ہے جو اپنے اسلاف کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قریش میں سے

ایسے لوگوں کو پایا جنہیں اس کا علم بھی نہیں کہ ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہاں جا کر ملتی ہے یا اکابر صحابہ سے رشتہ داری کیا ہوتی تھی۔“

بلاشبہ انتشار قبائل۔ اختلاط اہل عجم اور بعد وطن نے عربوں کے صدیوں کی طبیعت ثانیہ مذاق استغناظ انساب کو اس درجے پہنچا دیا ہوگا۔

(ب) ”بعض مرتبہ اصل الاصول میں غلطی واقع نہیں ہوتی لیکن اس اصول کی مختلف گنجائش شاخوں میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص بائیک صدیقی ہو مگر وہ نسل سے عبدالرحمن بن ابی بکر کے ہو لیکن وہ اپنی نسبت محمد بن ابی بکر کی طرف کرتا ہو۔ دوسرا شخص صلباً انصاری ہو مگر بعض خزرجی اوی شہرت پا گیا ہو۔ ایسی صورتوں میں پہلا شخص صدیقی دوسرا انصاری ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔“

(ج) کبھی اشتراک اسکی واقع ہوتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن زبیر بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن حارث بن عبدالمطلب ایک ہی جد بزرگوار کے نمبرہ ارجمند ہیں۔ آخر الذکر کی نسل کے جاری و ساری ہونے میں نساب متفق ہیں۔ ان کا مسکن اور مولد ابن قتیبہؒ اپنی کتاب المعارف میں ملک شام بتاتے ہیں ان کی اولاد شام میں ہے اور تعداد میں کمی کی وجہ سے ان لوگوں کو الموزہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب نساب متاخرین عبداللہ بن زبیر کے اولاد کا مسکن و مولد بھی مقام خلیل (ملک شام) میں بتاتے ہیں۔ پس کیا عجب ہے کہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے متاخرین نصاب نے حارثی نسل کو زبیری تصور کر لیا ہو کیونکہ کل نساب اور سوانح نگار مخدوم یحییٰ منیری کے عبدالمطلبی ہونے پر متحد اور مصر شدید ہیں اور یہی قرین قیاس ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

جناب ڈاکٹر مطبع الامام فرماتے ہیں: ”تا وقتیکہ دوسری شہادت سامنے نہ آئے جو مذکورہ بالا حقائق کے خلاف ہو، ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ جس نتیجہ پر صاحب تذکرہ صادقہ تحقیق کے بعد پہنچے ہیں قرین صحت نظر آتی ہے۔“

صاحب تذکرہ صادقہ کی تحقیق کی تائید میں مزید یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت زبیر عبدالمطلب

کے بڑے صاحبزادے تھے اور عبدالمطلب کے وصال کے بعد آپ کے جانشین اور سردار بنو ہاشم ہوئے اور خدمت خانہ کعبہ کی ذمہ داری تاحیات (تیرہ سال تک) بھائی۔ اور آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوطالب نے یہ جگہ سنبھالی۔ حضرت حارث بن عبدالمطلب کی اولاد کی شناخت بڑے چچا کی نسبت سے مشہور ہو جانا قرین قیاس ہے اور اس طرح کی ولدیت کے اظہار کا رواج رہا ہے۔ مثلاً حضرت مخدوم نوشہ تو حید اپنے چچا مخدوم مظفر بلی کی اولاد مشہور ہوئے۔

۳۔ نسخہ پنجم میں زیر المکنی اور عبدالمطلب کے درمیان ایک نام ابی صعب کا آگیا ہے۔ اس کے متعلق وسیلہ شرف و ذریعہ دولت میں یہ مرقوم ہے کہ یہ حضرت زیر کی کنیت تھی۔ مگر تاریخی شواہد سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ زیر المکنی تو بہر صورت حضرت زیر کو دوسرے ہم نام حضرات سے تمیز کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور اغلب یہ ہے کہ ابی صعب کا نام کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آگیا ہو۔

الغرض حضرت مخدوم جہاں کا پدری نسب نامہ بمطابق نسخہ اول بحوالہ تحقیقات المعالی (ملفوظات حضرت مولانا آمون) مملوکہ خانقاہ حضرت مخدوم جہاں بہار شریف ہی قابل اعتماد ہے اور حضرت مخدوم جہاں کا نسبى طور پر ہاشمی و مطلبی ہونا محقق ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کا مادری سلسلہ نسب حضرت امام حسین ابن امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کے واسطے سے خاندان نبوت سے ملتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے نانا قاضی سید شہاب الدین پیر جگت حسین سادات میں سے ہیں اور سلسلہ نسب بحوالہ حیات ثبات مصنفہ حضرت سید شاہ نجم الدین فردوسی درج ذیل ہے: ۵۔

مخدوم شیخ شرف الدین بن بی بی رضیہ بنت سید شہاب الدین پیر جگت (درگاہ جیوٹلی) ابن سلطان سید شاہ محمد بن سید شاہ احمد بن سید شاہ ناصر الدین بن سید یوسف بن سید حسن بن سید قاسم بن سید موسیٰ بن سید حمزہ بن سید داؤد بن سید رکن الدین بن سید قطب الدین بن سید اسحاق بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن حضرت علی ابن ابوطالب۔

اولاد امام تاج فقیہ: حضرت امام تاج فقیہ کے تین صاحبزادے تھے، مخدوم اسرائیل، مخدوم اسماعیل، مخدوم عبدالعزیز۔ مخدوم اسرائیل اور مخدوم اسماعیل اپنے والد حضرت امام تاج فقیہ کے ہمراہ منیر آئے تھے۔ اس میں کسی تذکرہ نگار کو کلام نہیں مگر حضرت عبدالعزیز کے سلسلہ میں بہت ہی مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہ حضرت امام تاج فقیہ بعد فتح منیر وطن واپس چلے گئے، اس میں بھی تمام تذکرہ نگار متفق ہیں۔ البتہ یہ کہ آپ منیر سے کب واپس ہوئے، واپسی میں ساتھ کون تھا، واپس کہاں گئے، ان تمام امور میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز کے سلسلہ میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ یہ کہ ان کی والدہ کون تھیں، یہ منیر کب آئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وصال ہوا، یہ تمام باتیں تحقیق طلب ہیں۔ صاحب مقالہ مطیع الامام نے ان امور پر تفصیلی مواد جمع کیا ہے جن کی تلخیص درج ذیل ہے: ۶۔

۱۔ بحوالہ آثار شرف: حضرت امام تاج فقیہ کچھ عرصہ منیر میں قیام فرما کر جب کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا (آپ کا مزار منیر میں موجود ہے) تو ہندوستان کی وحشت خیز زمین سے دل گرفتہ ہو کر تنہا وطن واپس چلے گئے اور وہاں اپنی سالی سے دوسری شادی کر لی جن سے ایک صاحبزادے عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد عبدالعزیز سن شعور کو پہنچ کر اپنی والدہ سے اجازت لے کر منیر اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے۔

۲۔ بحوالہ کنز الانساب: یوں روایت ہے کہ آپ اس زمین کو اپنے دونوں بیٹوں شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل کو سپرد کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ وہاں اپنی سالی سے شادی کر لی جن سے عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد اپنے والد کی وصیت کی تعمیل میں عبدالعزیز اپنے بھائیوں کے پاس ہندوستان آ گئے اور اپنے بڑے بھائی شیخ اسرائیل کے ساتھ منیر میں رہنے لگے۔ آپ کے دوسرے بھائی شیخ اسماعیل تقسیم ولایت کے مطابق (والد نے ہی یہ تقسیم فرمادی تھی) گنگا پار ترہت میں آباد ہو گئے تھے۔

۳۔ بحوالہ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت: امام تاج فقیہ اپنے تین بیٹوں کے ساتھ منیر تشریف لائے تھے۔ ان کو چھوڑ کر (بعد فتح منیر) مدینہ منورہ چلے گئے اور بوقت مراجعت مفتوحہ علاقہ کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا جس کے مطابق حضرت اسرائیل کو جنوبی حصہ اور حضرت اسماعیل کو شمالی حصہ (ترہت) عطا فرمایا تھا اور

عبدالعزیز کو حضرت اسرائیل کے سپرد کیا اور ان لوگوں کو تبلیغ دین کی ہدایت کی تھی۔

۴۔ بحوالہ سیرت الشرف: حضرت امام تاج فقیہ تھوڑے ہی دن منیر میں رہ پائے تھے کہ زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا۔ جس سے دلبرداشتہ ہو کر واپس بیت المقدس چلے گئے۔ بچوں کو یہیں چھوڑا اور وہاں اپنی سالی سے شادی کر لی جن سے حضرت عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ امام تاج فقیہ کا وصال بیت المقدس میں ہی ہوا اور آپ کے وصال کے بعد عبدالعزیز بھائیوں کے پاس منیر تشریف لائے اور یہیں کے ہو رہے۔

۵۔ بحوالہ حاشیہ مناقب الاصفیاء تصنیف مخدوم شاہ شعیب (یہ کتاب حکیم سید قسیم الدین بلخی کے پاس موجود ہے) : یہ حاشیہ عام نسخہ مناقب الاصفیاء میں موجود نہیں ہے۔ بہر صورت اس کے مطابق حضرت امام تاج فقیہ اپنے چھوٹے بیٹے عبدالعزیز کو اپنے ساتھ بیت المقدس واپس لے گئے۔ وہاں ان کی شادی کی جن سے دو صاحبزادے شاہ جلال الدین اور شاہ سلیمان پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد اور دادا کے وصال کے بعد اپنے چچا شیخ اسرائیل کے پاس منیر آ گئے۔

۶۔ بحوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ: امام تاج فقیہ کے تین صاحبزادے تھے شیخ اسرائیل، شیخ اسماعیل، شیخ عبدالعزیز، منیر میں آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سبب سے اپنے وطن بیت المقدس واپس چلے گئے اور اپنے بچوں کو یہیں چھوڑ گئے۔ آپ نے بیت المقدس پہنچ کر اپنی سالی سے دوسری شادی کر لی اور باقی زندگی وہیں گزاری اور آپ کا وصال وہیں ہوا۔

ان مختلف روایتوں کے پیش نظر حقیقت حال تک پہنچنا مشکل ضرور ہے مگر کچھ قابل اعتناء رائے پھر بھی قائم کی جاسکتی ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ (امام تاج فقیہ) فتح منیر کے بعد وطن واپس لوٹ گئے۔ واپسی کے محرکات میں آپ کی رفیقہ حیات کا رحلت کر جانا بھی ضرور لگتا ہے۔ منیر میں آپ نے شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل کو چھوڑ دیا اس میں بھی کوئی کلام نہیں۔ واپسی کے سن کا تعین بھی مشکل ہے مگر خلیجوں کے فتح بہار سے پہلے ہی آپ واپس جا چکے تھے کیونکہ مخدوم سخی نے ہی منیر کو خلیجوں کے حوالے کیا تھا۔ واپس کہاں گئے اس سلسلہ میں روایتوں میں تطبیق دی جاسکتی ہے۔ یہ بات بالکل اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ واپسی پر آپ حضرت فداہ ابی وادی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر فتح منیر کی خدمت

انجام دینے کے اظہار تشکر کے لئے ضرور ہی گئے ہونگے اور خانہ کعبہ کی حاضری بھی اسی نوعیت کی رہی ہوگی چنانچہ ان مقامات مقدسہ پر حاضری کے بعد اپنے وطن بیت المقدس پہنچے ہونگے۔ اب رہا حضرت عبدالعزیز کے سلسلہ میں صحیح روایت کا تعین۔ اس سلسلہ میں روایت مناقب الاصفیاء کو ترجیح دینا اس لئے مناسب نظر آتا ہے کہ یہ تمام حوالوں میں قدیم ترین حوالہ ہے۔ مگر چونکہ اس کتاب کے مختلف نسخوں کے اصل متن میں یہ حاشیہ مذکور نہیں اور یہ کہ یہ حاشیہ ایک ہی نسخہ کے حوالے سے مذکور ہے اس سند کو کمزور ضرور کر دیتا ہے۔ اور پھر، جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا، خود مناقب الاصفیاء کے مختلف نسخوں میں بعض روایتوں کا اختلاف اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی روایتوں کو بھی جرح و قدح کے بعد ہی قبول کرنا چاہئے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ کچھ اور شہادتوں کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے۔ روایتوں سے قطع نظر کچھ تاریخی مواد قابل غور ہیں:

تاریخ فتح منیر: ۵۷۶ھ
تاریخ فتح بہار: اندازاً ۵۹۳ھ

حضرت شہاب الدین پیر جگجوت: تاریخ ولادت ۵۷۰ھ، تاریخ وفات: ۶۶۶ھ

حضرت نجم الدین کبریٰ: سال وصال ۶۱۰ھ

حضرت مخدوم سخی:

تاریخ ولادت ۵۷۲ھ (یہ تاریخ محل نظر ہے) شاید ۵۸۲ھ ہو، تاریخ وصال ۶۹۰ھ

حضرت مخدوم شعیب:

تاریخ ولادت ۶۸۸ھ تاریخ وصال ۸۱۲ھ تاریخ الخیرات ۸۲۳ھ

مخدوم سخی بن شیخ اسرائیل شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہم زلف ہیں، مخدوم سخی کی شادی حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت کی بڑی صاحبزادی بی بی رضیہ سے ہوئی اور شاہ سلیمان ملقب بہ لنگر زمین کی شادی حضرت پیر جگجوت کی سخیلی (تیسری) صاحبزادی سے ہوئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دونوں بہنوں کی عمر میں بہت تو دس بارہ سال کا فرق ہوگا۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عبدالعزیز امام تاج فقیہ کی واپسی بیت المقدس کے بعد آپ کی دوسری زوجہ سے پیدا ہوئے تو عبدالعزیز اندازاً دس سال حضرت مخدوم سخی سے چھوٹے ہونگے۔ چنانچہ حضرت شاہ سلیمان حضرت مخدوم سخی سے تقریباً تیس سال چھوٹے ہونگے۔ اس طرح دو بھائیوں کے ساتھ، جن کی عمر کا فرق بمشکل دس

سال ہو، دو بھائیوں سے بالترتیب شادی جن کی عمروں میں فرق کچھ تیس برس کا ہوگا اگرچہ ممکن تو ہے مگر قرین قیاس نہیں۔ البتہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ عبدالعزیز بھی اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ منیر (مہم منیر پر) آئے ہو گئے تو بے شک عبدالعزیز کی عمر حضرت مخدوم مکی سے زیادہ ہوگی اور اس طرح مخدوم مکی اور مخدوم سلیمان کی عمر کا فرق مناسب ہوگا اور ان کا ہم زلف ہونا عقلی اعتبار سے زیادہ قابل قبول ہوگا۔ پھر مخدوم شعیب بن شاہ جلال بن عبدالعزیز حضرت مخدوم جہاں کے چچا زاد بھائی (مخدوم شرف الدین بن مخدوم مکی بن مخدوم اسرائیل) ہیں اور ان کی عمروں میں تقریباً بیس سال کا فرق ہے اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے کہ حضرت عبدالعزیز حضرت مخدوم مکی سے عمر میں بڑے ہوں۔ اس طرح حضرت عبدالعزیز کا اپنے والد کے ساتھ منیر آنا زیادہ قرین قیاس ہے اور یہ حاشیہ مناقب الاصفیاء کی روایت کی تائید میں ایک عقلی دلیل ضرور فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبدالعزیز اور شیخ اسرائیل اور شیخ اسماعیل ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہو گئے۔ اور مناقب الاصفیاء کے حاشیہ میں مذکور روایت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ آپ اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس چلے گئے اور وہیں ان کا وصال بھی ہوا اسلئے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہوگا کہ عبدالعزیز حضرت امام تاج فقیہ کی دوسری شادی سے پیدا ہوئے۔

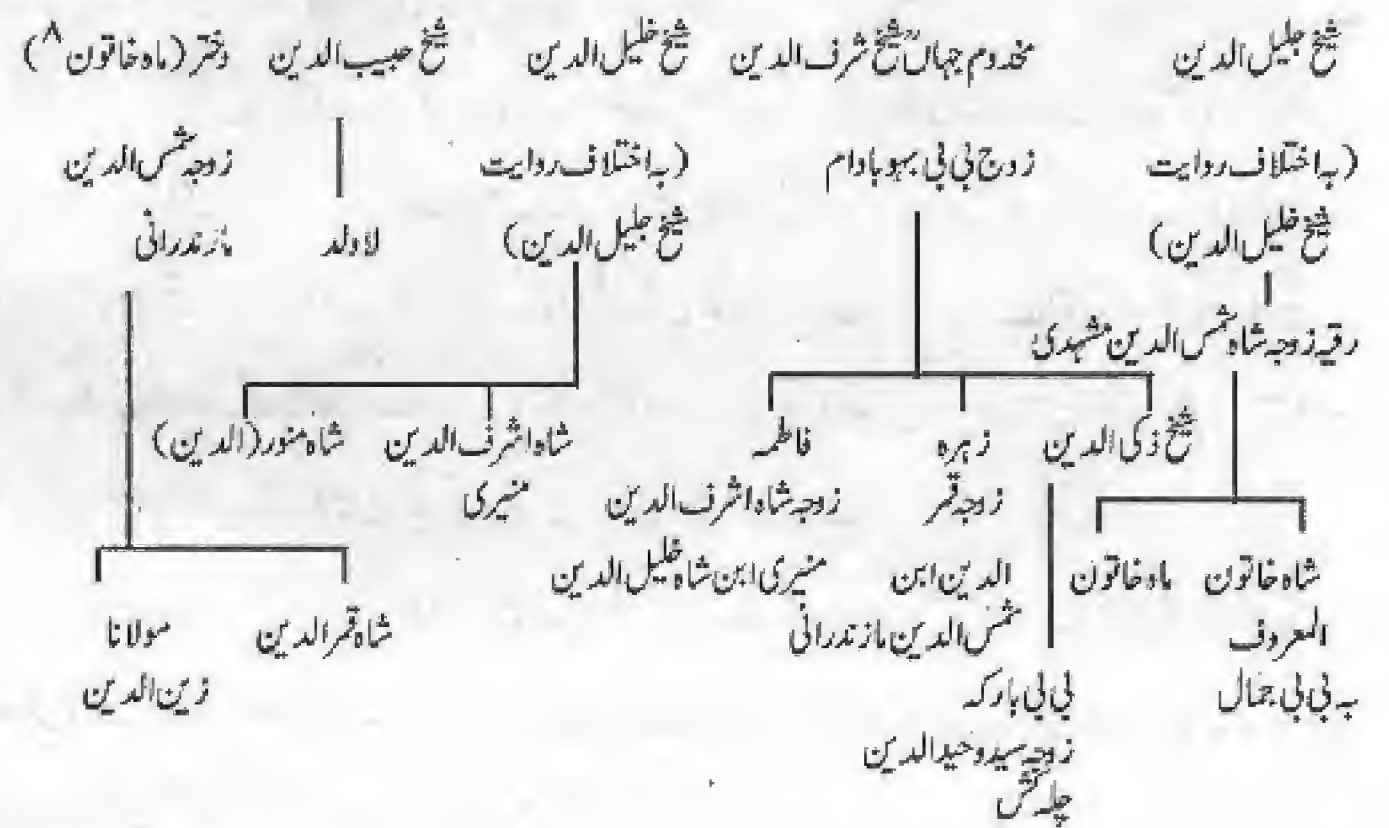
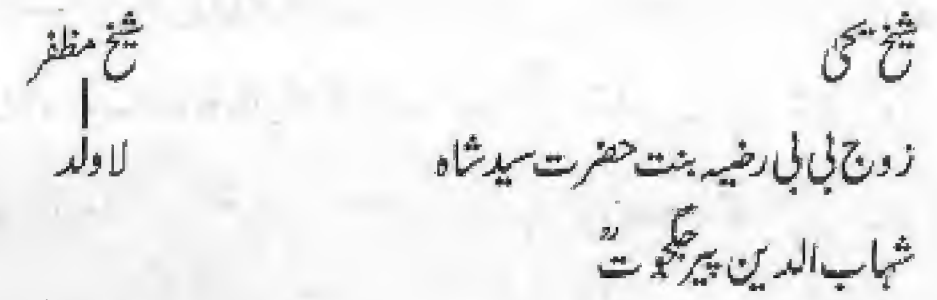
الفرض یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ عبدالعزیز اپنے والد کے ساتھ منیر آئے ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس بیت المقدس چلے گئے جہاں انہوں نے زندگی گزار دی۔ وہیں شادی ہوئی جن سے دو بچے پیدا ہوئے جو سن شعور کو پہنچ کر اپنے چچا کے پاس منیر آ گئے۔

اولاد شیخ اسرائیل: اولاد شیخ اسرائیل ابن امام تاج فقیہ کی تفصیل نقشہ ذیل سے واضح ہے۔

مزار مبارک حضرت مخدوم مکی منیری بڑی درگاہ (منیر شریف)

شیخ اسرائیل

اولاد شیخ اسرائیل کی تفصیل تو اوپر دیے گئے نقشے سے واضح ہے۔ مزید تفصیل کی یوں تو ضرورت

نہیں مگر کچھ تذکرہ ان ہستیوں کا یہاں مناسب ہوگا جن کے آثار تاریخ پر ثبت ہیں۔

حضرت مخدوم مکیؒ ۹: آپ مخدوم جہاں کے والد ہیں۔ روایت کے مطابق آپ کی ولادت

۵۷۷ھ میں ہوئی (یہ تاریخ مشکوک ہے) اور تاریخ وصال ۱۱ شعبان ۶۹۰ھ ہے۔ آپ نے علم دین شاہ رکن

الدین مرغیلانی سے حاصل کیا جو ایک روایت کے مطابق حضرت امام تاج فقیہ کے قافلہ کے ساتھ ہی منیر آئے تھے۔ شاید انہی بزرگ سے مخدوم مکیؒ کو ارادت بھی تھی۔ مخدوم مکیؒ ایک بزرگ مولانا تھے الدین عربی مرید شیخ احمد دمشقی سے عقیدت مندی رکھتے تھے اور ان سے شرف ملاقات کی غرض سے اکثر منیر سے مسون (بنگال) جایا کرتے۔ اس کی کچھ تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ آپ دلی کامل تھے اور آپ کو مخدوم پیر حجت کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کی زوجہ بی بی رضیہ بھی ولیہ تھیں۔ حضرت مخدوم مکیؒ نے ہی منیر کی حکومت خلیجوں کے سپرد کی اور پھر عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مصروف رہنے لگے۔ آپ کا مزار مبارک منیر میں مرجع خلافت ہے اور یہ بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت مخدوم مکیؒ منیری کی اولادوں میں مخدوم جہاں آپ کے بچھے صاحبزادے تھے۔ یہ کتاب تو انہی کے تذکرہ پر مبنی ہے اس لئے یہاں پر اسکی تفصیل لکھنا بے معنی ہوگا۔ البتہ حضرت مخدوم جہاں کے بھائیوں میں دو ناموں میں تذکرہ نگاروں نے بہت اشتباہ پیدا کر دیا ہے جس پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ بہر صورت، حضرت مخدوم جہاں سے دو چھوٹے بھائی تھے ایک مخدوم جلیل الدین (یا خلیل الدین) جو آپ کے مرید ہوئے اور جنہوں نے خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا اور ان کے دو صاحبزادوں کے مزارات حضرت مخدوم کے احاطہ قبرستان میں موجود ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کی ایک بہن بھی تھیں، نام ماہ خاتون تھا (بحوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ)، آپ کے دو صاحبزادے حضرت قمر الدین اور زین الدین حضرت مخدوم جہاں کی مجلسوں میں شرکت فرماتے تھے جیسا کہ ملفوظات مخدوم سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے سب سے چھوٹے بھائی مخدوم حبیب الدین لا ولد رہے اور آپ بنگال چلے گئے تھے اور وہیں زندگی بسر کی۔ آپ کا مزار موضع سکدہ ضلع بردوان میں حضرت مخدوم ذکی الدین ابن مخدوم جہاں سے ملا ہوا ہے۔

مخدوم جلیل الدین / مخدوم خلیل الدین: جیسا کہ اوپر نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے حضرت مخدوم جہاں کے بڑے بھائی کا نام جلیل الدین آیا ہے۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ، سیرت الشرف و مقالہ مطبوع

الامام میں یہی اختیار کیا گیا ہے اور ملفوظات کی بنیاد پر جو نام کا اشتباہ پیدا ہو گیا ہے جس میں مخدوم جلیل الدین کا ذکر آپ کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے منقول ہے اس میں بھی تاریخ سلسلہ فردوسیہ، سیرت الشرف اور مقالہ مطیع الامام نے اپنے موقف کی مطابقت رکھتے ہوئے خلیل الدین کو ہی ہر جگہ چھوٹا بھائی قرار دیا ہے۔ صاحب وسیلہ شرف و ذریعہ دولت نے اس سلسلے میں بحث کی ہے۔ اس سے اقتباس درج ذیل ہے:

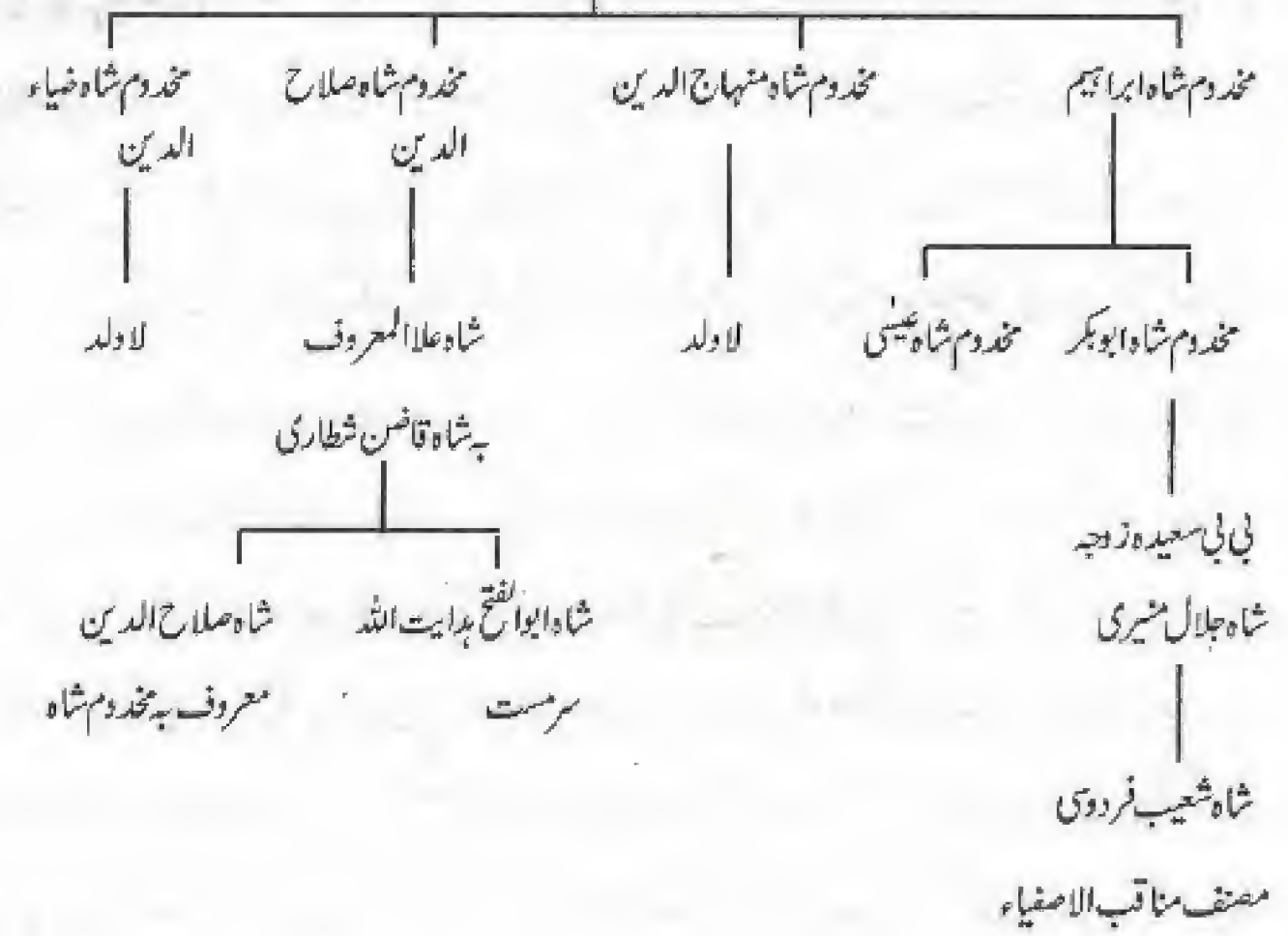
”مشہور یہ ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کا نام جلیل الدین ہے حرف جیم منقوطہ سے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ طلب پیر میں گئے تھے اور دونوں حضرات خواجہ نجیب الدین فردوسی سے مرید ہوئے اور دو بھائی اور تھے حضرت مخدوم جہاں سے چھوٹے شاہ خلیل الدین حرف خائے منقوطہ فوقانی سے اور شاہ حبیب الدین۔ یہ دونوں حضرات مخدوم جہاں کے مرید ہیں لیکن ملفوظات شریف اور وصیت نامہ کے قرائن عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیخ جلیل الدین بحرف جیم آپ سے چھوٹے تھے اور مرید و مسترشد آپ کے تھے اور بہار میں آپ کی خدمت میں رہتے تھے تو مناقب الاصفیاء میں جو برادر بزرگ لکھا ہے (صاحب مناقب الاصفیاء نے صرف برادر بزرگ لکھ دیا ہے اور نام کی وضاحت نہیں کی ہے) وہ شیخ خلیل الدین بحرف خائے مجملہ فوقانی ہونگے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حضرت خواجہ سے مرید ہوئے اور منیر میں مقیم رہے اور قبل اس کے کہ حضرت مخدوم جہاں بہار میں سجادہ پر جلوس فرمائیں داخل فردوس بریں ہوئے۔ تغیر نقطہ اختلاف کا باعث ہوا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

صاحب وسیلہ شرف و ذریعہ دولت کا یہ استدلال کہ جیم اور خا میں چونکہ صرف نقطہ کے اوپر نیچے کا فرق ہے اور کتابت میں سہو جیم کا خا لکھ دینا یا خا کا جیم لکھ دینا عین ممکن ہے، عقلی طور پر وزن رکھتا ہے مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ملفوظات میں جلیل الدین (جیم کے ساتھ) کا لکھا جانا بھی اسی قسم کی غلطی کا نتیجہ نہ ہو۔ کتابت کی غلطی تو بہر صورت اس میں بھی ممکن ہے۔ اس طرح تو یہ مسئلہ لاینحل ہے۔ ایسی صورت میں روایت مشہورہ کا سہارا لینا ہی مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے۔ چونکہ چھوٹے بھائی کا مزار حضرت مخدوم جہاں کے

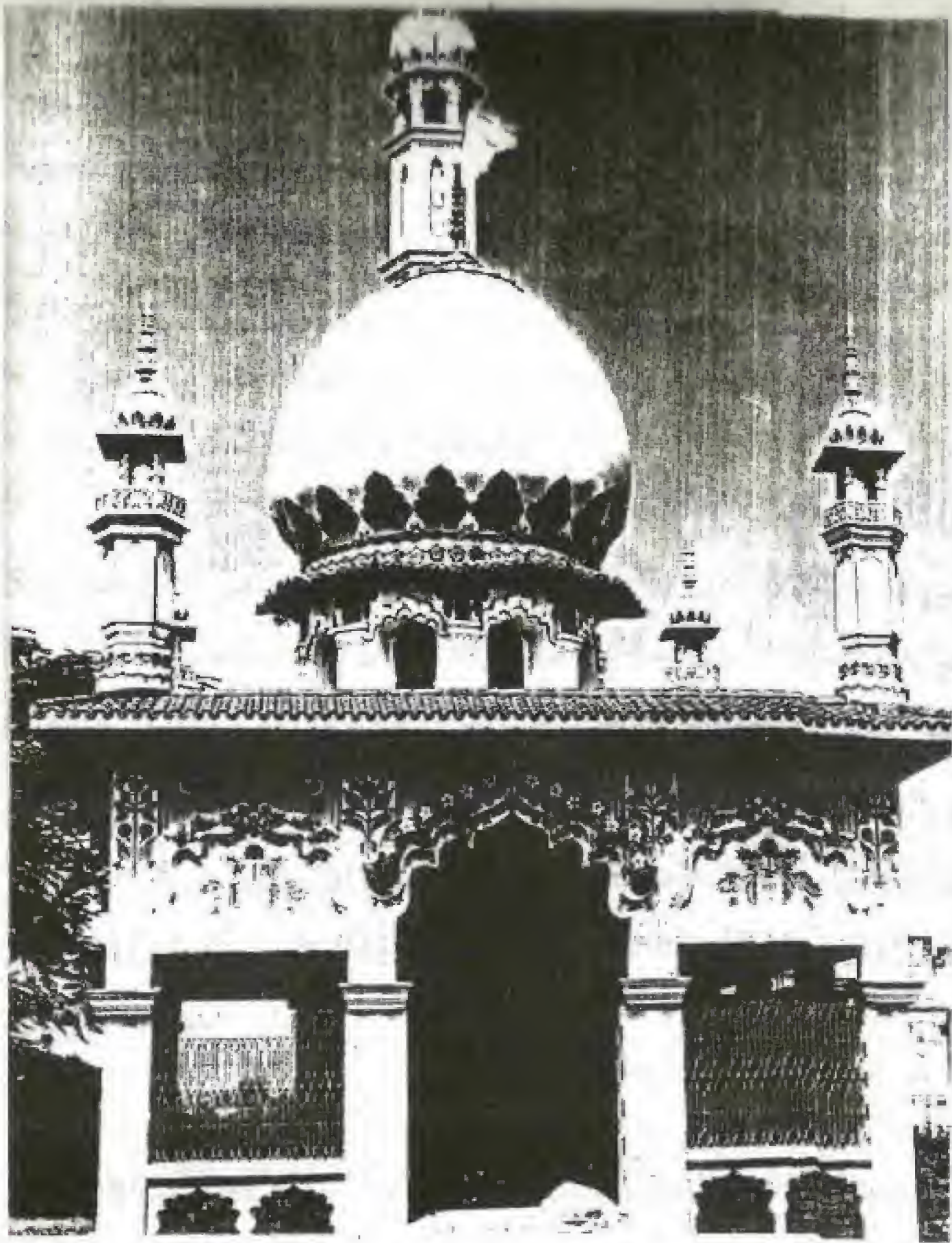
احاطہ مزارات میں موجود اور متمیز ہے اسلئے خدام خانقاہ مخدوم کی روایت کو ہی قبول کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے مناقب الاصفیاء کے تازہ ترین مطبوعہ نسخہ (۲۰۰۱ء) میں جس کے ناشر مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف ہیں حضرت مخدوم جہاں کے آخری لمحات کا بعنوان ایمان اگر بغور بری صد کرامت است ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”برادر حقیقی ہندگی شیخ جلیل الدین (واضح طور پر جیم سے لکھا گیا ہے) قاضی زاہد اور دوسرے احباب حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے لاجول ولا قوۃ الا باللہ کہنے لگے۔“ چونکہ یہ خانقاہ معظم کے سلسلہ اشاعت کی تصنیف ہے اس لئے کم از کم روایات مشہورہ کے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح صاحب وسیلہ شرف و ذریعہ دولت کی توجیہ مناسب نظر آتی ہے اور رائج قول یہی ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے بڑے بھائی کا نام خلیل الدین (حرف خا) اور چھوٹے بھائی کا نام جلیل الدین (حرف جیم سے) تھا۔ ایک اور اعتبار سے یہ رائے مناسب معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت مخدوم دولت منیری اولاد شیخ خلیل الدین میں ہیں جیسا کہ صاحب وسیلہ شرف و ذریعہ دولت نے لکھا ہے۔ شیخ خلیل الدین کے ایک صاحبزادے اشرف الدین تھے جن کی شادی مخدوم جہاں کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خلیل الدین حضرت مخدوم جہاں کے بڑے بھائی ہونگے ورنہ حضرت اشرف الدین اور بی بی فاطمہ کی عمر کا فرق رشتہ ازدواج کے لئے مناسب نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس طرح اغلب یہ ہوتا کہ اشرف الدین عمر میں بی بی فاطمہ سے چھوٹے ہوتے۔ بہر صورت یہ باتیں قیاس پر ہی مبنی ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں کے بڑے بھائی اپنے والد سے بیعت تھے اور والد کے وصال کے بعد والد کی جگہ بیٹھے۔ منیر میں ہی انتقال فرمایا اور وہیں آپ کا مزار موجود ہے۔ اب جو یہ مشہور ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے سفر دہلی میں آپ حضرت مخدوم کے ساتھ تھے اور خواجہ نجیب الدین فردوسی سے بیعت ہوئے تو ان دو روایات میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ آپ مرید تو والد سے ہی ہوں مگر کیا عجب کہ خواجہ نجیب الدین فردوسی سے بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہوگی۔

اولاد شیخ اسماعیل: اولاد شیخ اسماعیل کی تفصیل درج ذیل نقشہ سے واضح ہے: ۱۲

حضرت شیخ اسلمیل کی اولادوں میں سلسلہ نسب صرف شاہ ابراہیم اور شاہ صلاح الدین سے جاری ہوا۔ ان دونوں کی اولاد میں تاریخی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ شاہ ابراہیم کی پوتی بی بی سعیدہ شیخ عبدالعزیز کے صاحبزادے شاہ جلال میری سے بیاہی گئیں جن سے مخدوم شعیب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ مخدوم شعیب کو مخدوم جہاں سے بیعت تھی۔ آپ پر غلبہ حال تھا اور آپ نے بھی صحرا نوردی میں ایک مدت گزاری۔ مخدوم جہاں کی رحلت کے وقت آپ موجود نہیں تھے اور ابھی صحرا نوردی میں ہی مقامات طے کر رہے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے آپ کے لئے اپنے کچھ تبرکات چھوڑے تھے جنہیں ان تک پہنچانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید کے زمانہ سجادگی میں مخدوم شعیب آبادی میں نمودار ہوئے۔ حضرت مخدوم حسین نے اپنے صاحبزادے مخدوم حسن دائم جشن بلخی کی معرفت تبرکات مخدوم جہاں کو مخدوم شعیب کو پیش کرنے کے لئے بھیجا۔ مخدوم شعیب نے تبرکات قبول کرنے سے پہلے حضرت مخدوم حسن سے بیعت لینے کے لئے کہا۔ حضرت حسن نے بہت عذر کیا مگر شاید الحکم فوق الادب کے مطابق

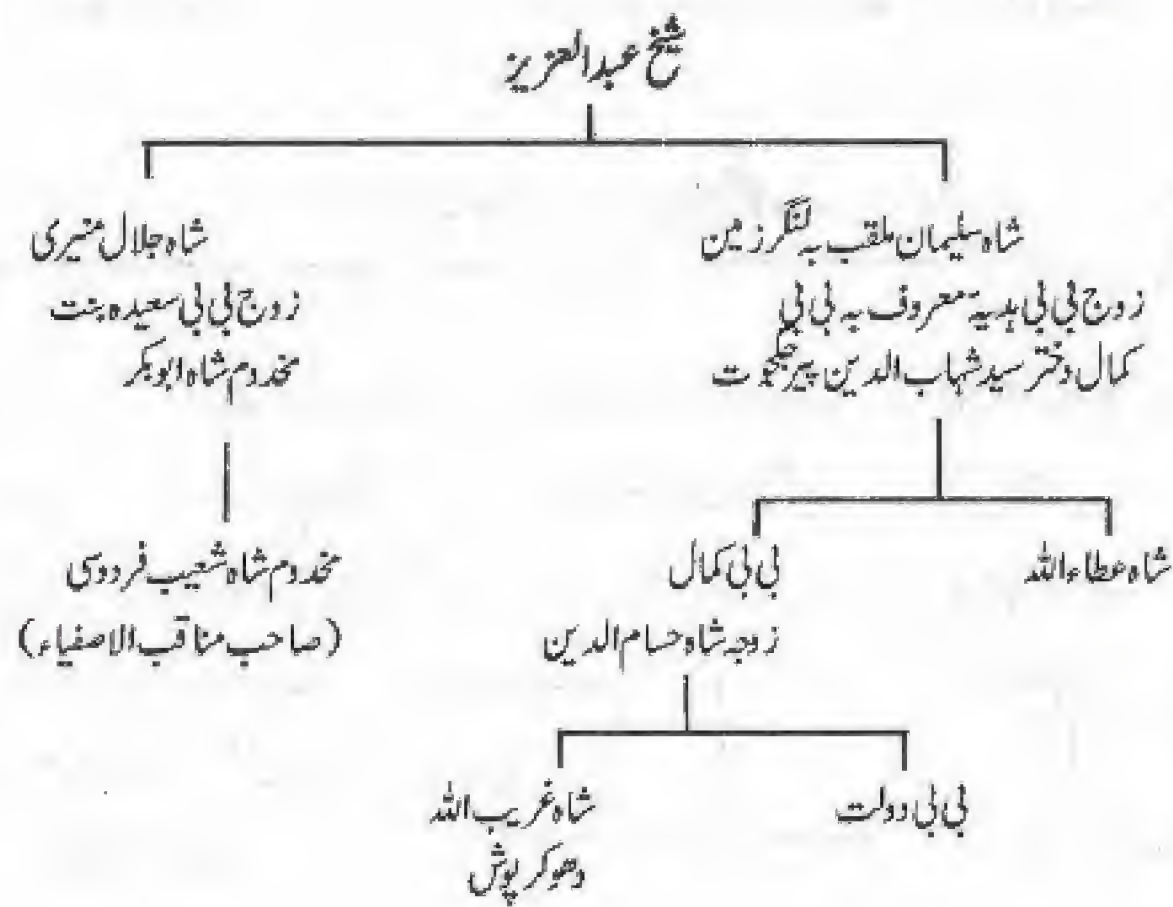
مزار اقدس حضرت مخدوم شعیب کا بیرونی منظر

بیعت لی۔ چنانچہ شجرہ شعبیہ فردوسیہ میں حضرت مخدوم شعیب اور مخدوم جہاں کے درمیان تین واسطے آجاتے ہیں:-

حضرت مخدوم شعیب قدس سرہ
حضرت مخدوم شیخ حسن بلخی قدس سرہ
حضرت مخدوم شیخ حسین معز بلخی قدس سرہ
حضرت مخدوم مولانا مظفر شمس بلخی قدس سرہ
حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد گلی منیری قدس سرہ

حضرت مخدوم شاہ صلاح الدین کے صاحبزادے مخدوم شاہ علاء المعروف بہ شاہ قاضی شطاری نے بھی شہرت پائی اور آپ کے صاحبزادے شاہ ابوالفتح ہدایت اللہ سرمست بھی اکابرین سلسلہ عالیہ فردوسیہ (شطاریہ رکنیہ) ہیں۔ حالات زندگی ان دونوں بزرگوں کے وسیلہ شرف و ذریعہ دولت میں ذیلی حاشیہ (Footnote) کے طور پر صفحہ نمبر ۷ میں دیکھے جاسکتے ہیں^{۱۳}۔ حضرت شاہ ہدایت اللہ نے اکتساب علم کے بعد والد سے روحانی تعلیم کی درخواست کی۔ والد نے طے کے روزے رکھنے کو فرمایا۔ پوچھا کتنے روزے رکھے جائیں۔ فرمایا تمہاری جتنے سال کی عمر ہے اتنے ہی دنوں کے روزے رکھو۔ چودہ سال کی عمر ہو چکی تھی چنانچہ چودہ دنوں کے روزے رکھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ آپ بڑے عالی حوصلہ بزرگ تھے۔

اولاد شیخ عبدالعزیز: تفصیل اولاد شیخ عبدالعزیز ابن امام تاج فقیہ درج ذیل نقشہ سے واضح ہے^{۱۴}:

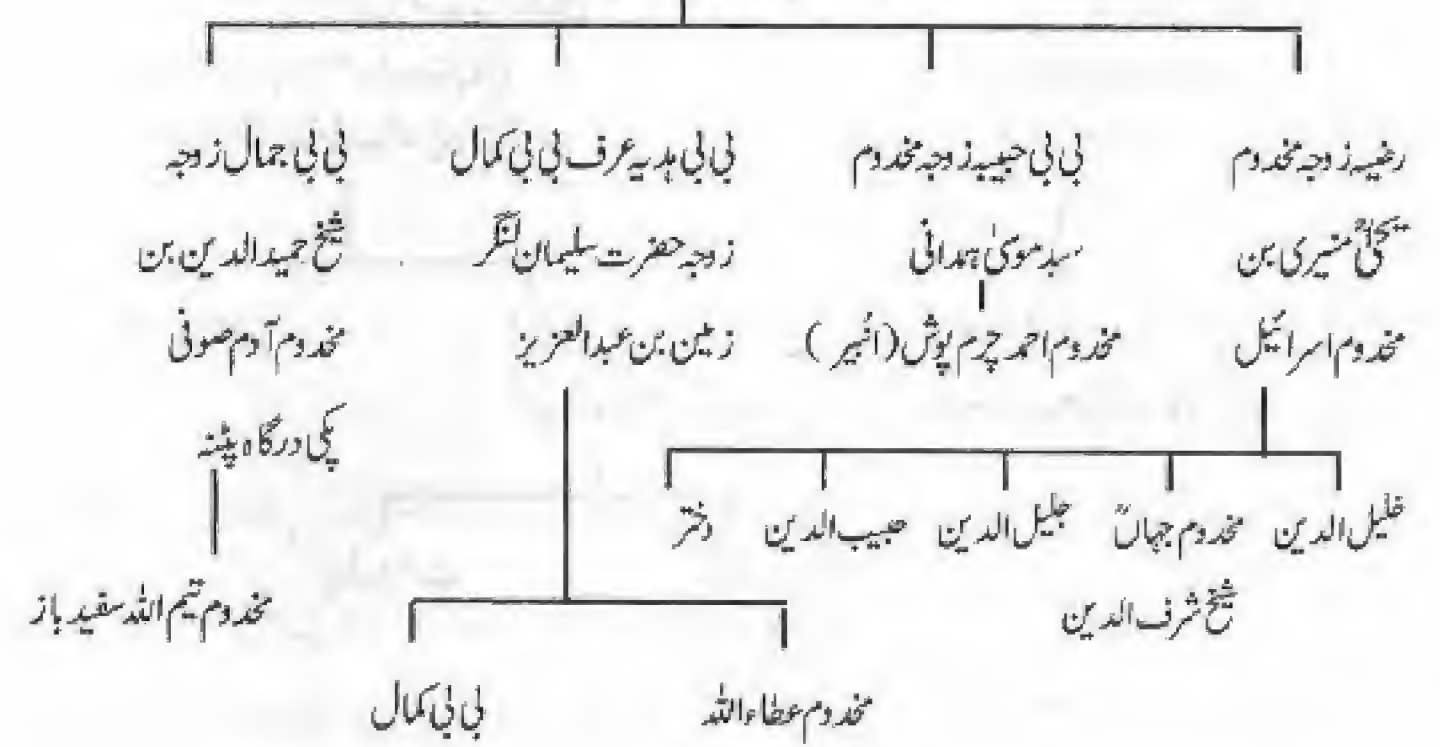
حضرت مخدوم شاہ شعیب کا مختصر ذکر پچھلے اوراق میں ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان لنگر زمین اور بی بی کمال کے مزارات موضع کا کو میں مرجع خلائق ہیں۔ شاہ غریب اللہ دھوکر پوش (بعضوں نے دھوکر پوش لکھا ہے) مشہور سہروردی بزرگ ہیں۔

اولاد مخدوم سید شہاب الدین پیر جگجوت: حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت^{۱۵}

حضرت مخدوم جہاں کے نانا ہیں۔ آپ کی ولادت ۵۷۰ھ میں ہوئی۔ کاشغر وطن تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سے بیعت حاصل کی اور خلافت بھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نجم الدین کبریٰ سے بھی فیض حاصل کیا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی سال رحلت ۶۱۰ھ بتائی جاتی ہے اس طرح پیر جگجوت کا نجم الدین کبریٰ سے فیض حاصل کرنا ممکن تو ہے۔ آپ کی اولادوں کی تفصیل ذیل کے نقشہ سے واضح ہے۔ آپ کی تمام صاحبزادیاں ولیہ کاملہ تھیں اور سب ہی دامادوں کی کامل تھیں اور ان کی اولادیں بھی۔ آپ کے سلسلہ نسب کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کا وصال ۲۱ ذی قعدہ ۶۶۶ھ کی صبح کو ہوا۔ آپ کا مزار لب گنگا بمقام جیوٹھلی (پٹنہ

سے آٹھ میل کے فاصلے پر) ہے۔ مزار کچا ہے مگر گنگا کی تغیانی سے قدرت نے محفوظ کر رکھا ہے۔

حضرت سید شہاب الدین پیر حجت

پکی دیواروں سے گھرا ہوا ایک اچھے رقبہ پر محیط ہے، موجود ہیں۔ احاطہ میں چند اور مزارات بھی ہیں۔ باپ بیٹے کے مزارات قریب ہی قریب ہیں اور پٹنہ ہیں۔ اسی لئے پکی درگاہ کہلاتے ہیں۔ یہ احاطہ لب گنگا تو نہیں ہے مگر پھر بھی دریائے گنگا سے قریب ہے۔ ایک مینی شاہد کا بیان ہے کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ جگہ صاف ستھری نظر آتی تھی اور مزارات کی بھی، ایسا لگتا تھا کہ، دیکھ بھال معقول طور پر ہو رہی تھی۔ مگر پچھلے دس بارہ سال جب انہیں دوبارہ وہاں حاضری کا موقع ملا تو حالت کی خوشگئی دیکھ کر دل افسردہ ہوا۔ حضرت مخدوم تیم اللہ سفید باز بی بی جمال کے بیٹے ہوئے۔ آپ کا مزار نیچو بن متصل بڑی درگاہ بہار شریف میں ہے۔

حوالہ جات:

- (۱) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ مئی، جون ۱۹۷۲ء، صفحہ ۵
- (۲) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۶۹
- (۳) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ مئی، جون ۱۹۷۲ء، صفحہ ۱۱
- (۴) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۷۰
- (۵) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۸
- (۶) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۰ تا ۱۸
- (۷) ایضاً، صفحہ ۲۱
- (۸) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۱
- (۹) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۵
- (۱۰) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۲۱
- (۱۱) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۹۱
- (۱۲) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۳۳

اولاد بی بی رضیہ کا پچھلے صفحات میں ذکر ہو چکا ہے۔ بی بی حبیبہ سے مخدوم احمد چرم پوش رحمۃ اللہ پیدا ہوئے۔ آپ عمر میں مخدوم جہاں سے بڑے تھے۔ آپ سہروردیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور بہت جلالی بزرگ تھے۔ حضرت مولانا مظفر شمس بلخی خلیفہ مخدوم جہاں کے والد شمس الدین بلخی اور ان کے دو صاحبزادے معزز شمس بلخی اور قمر الدین بلخی آپ کے ہی مرید تھے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کا مزار محلہ انبیر بہار شریف میں مرجع خلافت ہے۔ خانقاہ انبیر سے فیض تاحال جاری ہے۔

اولاد بی بی ہدیہ کا ذکر پچھلے صفحات میں اولاد عبدالعزیز کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ آپ کے نواسے غریب اللہ حسین دھکڑ پوش جلیل القدر سہروردی بزرگ گزرے ہیں۔

بی بی جمال کی شادی شیخ حمید الدین سے ہوئی تھی۔ شیخ حمید الدین مخدوم آدم صوفی مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج کے صاحبزادے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے مزارات بھی جیوٹھلی میں حضرت شہاب الدین پیر حجت کے مزار سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہیں۔ یہ مزارات ایک احاطہ میں جو

(۱۳) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۷۰

(۱۴) مقالہ مطبوع الامام، مہر نمروز، شمارہ جولائی۔ اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۳۵

(۱۵) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۳

تحصیل علم اور قیام سنار گاؤں

ابتدائی تعلیم: مخدوم جہاں کی ابتدائی تعلیم تو گھر پر ہی ہوئی۔ اس زمانے کے نصاب تعلیم کے مطابق مصادر اور مفتاح اللغات وغیرہ بالاستیعاب پڑھا۔ یہ تعلیم کا سلسلہ بہت تسلی بخش نہیں تھا۔ معدن المعانی ملفوظات حضرت مخدوم جہاں میں آپ کا ہی یہ قول مرقوم ہے: ”بچپن میں چند کتابیں مجھ کو یاد کروائی گئیں چنانچہ مصادر اور مفتاح اللغات اس کے علاوہ اور کتابیں اور مفتاح اللغات میں سے بہت سے اشعار مجلد کا مجلد یاد کرائے گئے اور بار بار زبانی سنا جاتا تھا۔ افسوس بجائے اس کے قرآن شریف یاد کرایا جاتا۔“ یہ معلوم نہیں کہ یہ کتابیں آپ نے کس سے پڑھیں۔

اعلیٰ تعلیم ۳: قدرت نے تحصیل اعلیٰ تعلیم کا غیب سے ہی اہتمام کر دیا۔ حضرت شیخ شرف الدین ابوتوامہ اپنے وقت کے عالم تبحر تھے اور دینی و دنیاوی علوم میں شیخ وقت تھے اور ان پر کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مروجہ علوم دنیاوی و نیز علم کیمیا، ہیمیا اور سیما میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ غیاث الدین بلبن کے عہد میں دہلی میں آپ کو مقبولیت حاصل تھی اور آپ کے عقیدتمندوں کا ایک سیلاب اٹھ آیا تھا۔ تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کو اندیشہ ہوا کہ شیخ ابوتوامہ کی مقبولیت کہیں اس کے تمکنت شاہی کو ماند نہ کر دے۔ چنانچہ اس نے یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ (یعنی شرف الدین ابوتوامہ) سنار گاؤں جائیں۔ مگر یہ ناقابل فہم بات ہے۔ غیاث الدین بلبن بہت ہی ہوشمند، باصلاحیت اور دینی فکر رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک صاحبزادی بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالہ عقد میں تھیں۔ یہ مشائخ و علماء کی صحبت

پڑھنا شروع کیا تو آپ کے والد کے وصال کی خبر ملی۔ شاید یہ خبر بروقت تھی چنانچہ یہ خبر پڑھتے ہی گھر کے لئے روانہ ہو گئے۔ اپنے ساتھ صرف اپنے بچہ ذکی الدین کو لے گئے۔ یہ واقعہ ۶۹۰ھ کا بتایا جاتا ہے کہ یہ سال حضرت مخدوم مکیؒ کا سنہ وصال ہے۔ اس وقت تک حضرت مخدوم جہاں کی شادی ہو چکی تھی جس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔

حضرت استاد جناب شرف الدین ابوتوامہؒ کے متعلق حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۵: ”مولانا شرف الدین ابوتوامہؒ ایسے عالم تھے کہ تمام ہندوستان میں آپ کا حوالہ دیا جاتا تھا اور علم میں آپ کا کوئی ہم عصر نہ تھا۔۔۔۔۔ مولانا شرف الدین توامہ ہندوستان کے علماء میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کے علم میں کسی کو شبہ نہیں تھا۔ آپ ریشمی سر بند اور ازار بند استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ دوسرے علماء کو اس کی تقلید کرنی چاہئے۔ اگر سبق پڑھانے میں مشکل پیش آتی تو غور کرتے اور غور کرتے وقت سر بند کا ندھے پر لٹکاتے اور اس کو ہاتھ میں لے کر مشغول رہتے یہاں تک کہ مشکل حل ہو جاتی اس کے بعد سر بند کو چھوڑ کر مشکل کو بیان فرماتے۔“

آپ علم شریعت و طریقت کے علاوہ علم کیمیا، ہیمیا اور سیما پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ ہی کی مشہور فقہی مثنوی ’بنام حق‘ مشہور ہے۔ سنار گاؤں کے سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حافظ رکن الدین (بمطابق حاشہ وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۴، مگر مقالہ مطبع الامام میں زین الدین لکھا ہے۔ سیرت الشرف میں بھی یہی لکھا ہے) بھی تھے۔ یہ حافظ بھی تھے اور نہایت خوش البہان تھے۔ بادشاہ التمش نے اگرچہ مختلف مساجد میں مختلف امام مقرر کر رکھا تھا اور مقررہ مسجد میں مقررہ امام ہی کی امامت میں نماز ادا کرنے کی تاکید تھی مگر اگر حافظ رکن الدین ہوتے تو پھر کسی اور کی کیا مجال کہ امامت کرے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ آپ بھائی (ابوتوامہؒ) سے کبھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی قرآنی آیت کا حوالہ آ جاتا اور اگر یہ یاد نہ آتا کہ یہ آیت کس سورۃ میں کہاں پر ہے تو مولانا ابوتوامہؒ اپنے بھائی رکن الدین سے پوچھتے۔ اب بھائی تھوڑا شوخی طبع سے بتانے میں ذرا دیر لگاتے۔ جب ذرا زیادہ دیر ہو جاتی تو بھائی سے فرماتے کہ چلو بہت ہو گیا اب جلد بتا بھی دو۔ مثنوی ’بنام حق‘ فارسی زبان میں ہے۔

یہ مثنوی ۱۵ جمادی الاول ۶۹۳ھ میں مکمل ہوئی۔ اس مثنوی میں ایک سو اسی اشعار اور دس ابواب ہیں۔ اس مثنوی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ بخارا سے آئے تھے۔ اس مثنوی کا ایک مشہور شعر ہے:

روز اول کہ جاں گداز بود اولیں پرش نماز بود

مخدوم جہاں نے سنار گاؤں میں بارہ سال گزارے اور اگر سات سال میں سنار گاؤں آنا تسلیم کیا جائے تو بائیس سال بنتے ہیں۔ اغلب یہی ہے کہ آپ نے سنار گاؤں میں بارہ سال گزارے اور تقریباً اسی سال کی عمر میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر منیر پینچے۔

شادی اور اولاد: حضرت مخدوم جہاں کی شادی کے سلسلہ میں ایک ذرا عجیب سی روایت بھی مشہور ہو گئی ہے جس کو بہت سے سوانح نگاروں نے قبول کر لیا ہے اور قلمبند کر دیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی مناقب الاصفیاء کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ چونکہ مناقب الاصفیاء حضرت مخدوم شعیبؒ مرید حضرت مخدوم جہاں کی تصنیف مانی جاتی ہے اس لئے قدیم ترین ماخذ کے طور پر (مزید یہ کہ مخدوم شعیبؒ حضرت مخدوم جہاں کے چچا زاد بھائی ہیں اور عمر میں تقریباً بیس برس چھوٹے ہیں مگر مخدوم جہاں کی حیات کا ایک بڑا دور پایا ہے) اولیٰ تراخذ سمجھا جاتا ہے اس لئے اس روایت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ مناقب الاصفیاء کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا جائے۔ اس سلسلہ میں تازہ ترین نسخہ مناقب الاصفیاء مترجم الحاج مولانا ڈاکٹر محمد علی ارشد شرعی، مکتبہ شرف، بیت الشرف، خانقاہ معظم، بہار شریف (سنہ طباعت ۲۰۰۱ء) ایک مفید کتاب سامنے آئی ہے جس میں ایک باب بعنوان ’مناقب الاصفیاء حاصل مطالعہ از پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد معنی بہت ہی معلوماتی اور محققانہ نگارش کا اضافہ ہے ۶۔ یہاں پر اس کے کچھ ضروری نکات پیش کئے جاتے ہیں:

مناقب الاصفیاء کا فارسی متن پہلی بار مطبع نورالآفاق کلکتہ سے طبع ہوا تھا لیکن اس کے متن کی تحقیق اور موجود خطی نسخوں سے تطابق کا کام ہنوز باقی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق اس کا سب سے قدیم خطی نسخہ (سنہ کتابت: ۱۱۴۸ھ) خانقاہ بلخیہ، رائے پورہ، فتوحہ، پٹنہ کے کتب خانے میں

موجود ہے۔ بقیہ جتنے بھی نسخے پائے جاتے ہیں بعد کے ہیں۔ مناقب الاصفیاء کا پہلا اردو ترجمہ مولانا سید شاہ ابوصالح محمد یونس شعبی فردوسی صاحب نے کیا تھا جسے دو جلدوں میں مکتبہ دارالارشاد مہماند پور، دیپ نگر ضلع پٹنہ (موجودہ نالندہ) سے ۱۳۸۴ھ میں شائع کیا تھا۔ اب یہ بھی نایاب ہے۔

مناقب الاصفیاء کے خطی نسخوں میں فرق متن کا ایک اندازہ مکتوبات صدی مطبوعہ ۱۳۸۷ھ سے ہوتا ہے جسے مولوی محمد اکرم صاحب آرومی کی فرمائش پر مطبع علوی لکھنؤ نے چھاپا تھا۔ اس طباعت کے اہتمام میں مناقب الاصفیاء کا حضرت مخدوم جہاں کے حالات پر مشتمل حصہ بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ مکتوبات کے قارئین صاحب مکتوبات کے حالات سے بھی واقف ہو جائیں۔ اس مشمولہ اقتباس میں مناقب الاصفیاء کی مندرجہ ذیل عبارت پر جو حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمی سرگرمی اور ازدواجی زندگی سے متعلق ہے حاشیہ ثبت کیا گیا ہے۔ متن درج ذیل ہے۔

ترجمہ۔ ”جس زمانے میں آپ سارگاؤں میں حصول علم میں مشغول تھے آپ کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کا وہاں کے اطباء نے علاج جماع بتایا۔ چنانچہ دفع مرض کے لئے ایک کنیز رکھ لیا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا“

حاشیہ میں درج عبارت درج ذیل ہے:

ترجمہ۔ ”مناقب الاصفیاء کے اکثر نسخوں میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت مخدوم کے پاس ایک کنیز تھی جس کو مخدوم کے نکاح میں دے دیا۔ اس کنیز سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام ذکی الدین (ذکی الدین کہیں حرف ذ سے کہیں حرف ذال سے لکھا ملتا ہے۔ ڈاکٹر مطیع الامام تصریح کرتے ہیں کہ حرف ذال سے لکھنا غلط ہے۔ بظاہر ذکی اور ذکی دونوں بامعنی الفاظ ہیں اور اچھے معنوں میں ہیں اس لئے مطیع الامام صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مناقب الاصفیاء کے تازہ ترین نسخے مترجمہ ڈاکٹر علی ارشد شرینی (سنہ طباعت ۲۰۰۱ھ) میں حرف ذال سے لکھا گیا

ہے۔ اس کو تائید خانقاہ سمجھ کر راقم نے حرف ذال سے لکھنا پسند کیا ہے) رکھا۔ کچھ نسخوں میں اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت مخدوم اپنے شیخ کی خدمت میں حصول علم سے فارغ ہو گئے تو استاد نے اپنی بیٹی سے نکاح کا عندیہ دیا مگر حضرت مخدوم نے تکمیل علم ظاہر و باطن کے فرط شوق میں اس سے معذرت کی یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ جس کے علاج کے لئے تمام اطباء نے بالا اتفاق سوا نکاح کے اور کچھ نہیں بتایا لہذا اپنے استاد کی بیٹی سے نکاح کر لیا جن سے ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام ذکی الدین رکھا اور انہیں والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔“

ایک دوسرا اختلاف متن جو خطی اور مطبوعہ نسخوں میں ایک سرسری نظر میں ہی واضح ہوتا ہے وہ واقعہ شیخ عز کا کوئی اور شیخ احمد بہاری سے متعلق ہے (اس کی تفصیل اصل مضمون میں دیکھئے)۔ کچھ مزید حقائق مناقب الاصفیاء کے سلسلہ میں قابل غور ہیں۔

۱۔ مصنف نے کہیں اپنا نام درج نہیں کیا۔ مصنف نے کہیں بھی حضرت مخدوم جہاں کے حیات میں ان کے دیدار سے مشرف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ مخدوم جہاں کی حیات سے متعلق واقعات سنی ہوئی روایت و حکایت کے طور پر درج کیا ہے۔

۲۔ مصنف نے کہیں پر حضرت مولانا مظفر علیؒ کے شرف دیدار سے مشرف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان سے متعلق واقعات کا بھی انہی حوالوں سے ذکر کیا ہے جس حوالہ سے مخدوم جہاں کا ذکر کیا ہے۔

۳۔ اگرچہ تالیف مناقب الاصفیاء کا حضرت مخدوم حسین نوشہ تو حید کے زمانے میں شروع ہو جانا محقق ہے مگر ان سے متعلق واقعات بھی دوسروں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

۴۔ مصنف معاصر حضرت مخدوم حسن دائم جشن بلخی ہیں۔

۵۔ مشہور تذکرہ صوفیاء مراۃ الاسرار کی تالیف (۱۰۶۵ھ) کے وقت اگرچہ مناقب الاصفیاء کا نسخہ موجود تھا مگر مولف شیخ عبدالرحمن نے بھی مولف مناقب الاصفیاء سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔

۶۔ مناقب الاصفیاء کی تالیف کا سلسلہ مخدوم حسین نوشہ تو حید کی وفات (۸۴۲ھ) کے بہت بعد

تک چلتا رہا۔

۷۔ حضرت شیخ احمد لنگر دریاہی (م ۸۹۱ھ) کے ملفوظات کا مجموعہ منس القلوب بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اگرچہ مناقب الاصفیاء اس مدت میں تالیف ہو چکی تھی مگر پھر بھی منس القلوب میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ شاید یہ کہ اس وقت تک یہ ایک غیر معروف تالیف تھی۔

سطور بالا میں پیش کردہ صورت حال کے پیش نظر اگرچہ مناقب الاصفیاء کی حیثیت حضرت مخدوم شعیب کی تالیف کے حوالہ سے بہت معتبر ہے مگر خود اس کتاب کے مختلف نسخوں میں اختلاف روایت کا ہونا متقاضی ہے کہ ضرورت ہو تو اس میں بھی جرح و تعدیل کی جائے۔

ایک دوسری کتاب جو بھی قدیم ماخذ کے حوالے سے معتبر ہے، حضرت حاجی نظام الدین غریب یمنیؒ کی 'لطائف اشرفی' ہے۔ حضرت نظام الدین یمنیؒ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانیؒ کے مرید و خلیفہ ہیں۔

اب سیرت مخدوم جہاں کی مختلف تصانیف میں مخدوم جہاں کی شادی سے متعلق جو روایتیں درج ہیں ان کا اعادہ کرنا مناسب ہوگا۔

مقالہ مطبع الامام میں مناقب الاصفیاء کا متن اور مکتوبات صدی مطبوعہ لکھنؤ کے حاشیہ پر اختلافی بیان مذکور ہے اور یہ وہی ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا (بحوالہ مناقب الاصفیاء۔ حاصل مطالعہ از پروفیسر سید شاہ شمیم الدین)۔ صاحب مقالہ نے مزید لکھا ہے:

مناقب الاصفیاء کا قلمی نسخہ جس کی سن کتابت ۱۱۴۲ھ ہے لیکن اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ اغلب ہے کہ زمانے مابعد میں حضرت مخدوم کی شادی کا واقعہ ایک اضافہ محض ہے جدید تذکرہ نویسوں میں بیشتر کا خیال ہے کہ حضرت مخدوم کی زوجہ ایک کنیرہ تھی بلکہ خود ان کے استاد یعنی مولانا توامہؒ کی صاحبزادی تھیں۔

مقالہ مطبع الامام میں حکیم سید شاہ تقی حسن بلخی، صاحب سجادہ خانقاہ بلخیہ، کے ایک مکتوب بنام ڈاکٹر مطبع الامام کے حوالہ سے شاہ تقی صاحب کا بیان یوں قلمبند کیا گیا ہے: "حضرت مخدوم کی دو شادی

ہوئی تھی پہلی شادی اس کنیرہ سے (جس کا ذکر مناقب الاصفیاء میں ہو چکا ہے) اور دوسری شادی اپنے استاد مولانا شرف الدین توامہؒ کی صاحبزادی بہو بادام سے ہوئی۔ پہلی شادی سے ایک صاحبزادے شیخ ذکی الدین جو سن بلوغ کو پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ فوت ہو گئے۔ بہو بادام سے دو صاحبزادیاں فاطمہ و زہرہ پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کا مزار ان کی ماں کے مزار کے پہلو میں موجود ہے۔

وسیلہ شرف و ذریعہ دولت میں یوں مذکور ہے:

"جس زمانے میں سنار گاؤں میں علم میں مشغول تھے ایک بیماری عارض ہوئی تھی۔ وہاں کے طبیبوں نے کہا کہ اس مرض کی دوا جماع ہے۔ دفع مرض کے لئے ایک جاریہ رکھی۔ اس جاریہ سے ایک بیٹا ہوا اس بیٹے کو ماں کے سپرد کیا اور کہا اسکو میری جگہ پر سمجھنے اور مجھ کو چھوڑ دیجئے میں جہاں چاہوں جاؤں۔ سمجھے کہ شرف الدین مر گیا۔"

تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں یوں مرقوم ہے:

"علامہ ابو توامہؒ جو اپنے وقت کے صرف انمول جواہر ہی نہیں بلکہ اچوک جوہری بھی تھے، اپنے ہونہار شاگرد کے بارے میں سب کچھ جان گئے تھے کہ یہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والے ہیں وہ ان پر ایسا فریفتہ ہوئے کہ ان کو اپنی دامادی میں لینے پر مصر ہوئے۔ مخدوم الملک نے پہلے تو کچھ پس و پیش کیا لیکن استاد کے حکم کو نالنا ان کے بس میں نہ تھا وہ راضی ہو گئے اور استاد کی دختر نیک اختر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔"

حالیہ مطبوعہ مناقب الاصفیاء مترجم مولانا ڈاکٹر محمد علی ارشد شرفی میں یوں مذکور ہے (یہ نسخہ مؤلف نے بقول خود مختلف نسخہ مناقب الاصفیاء کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے) مگر یہ واضح نہیں کہ انہوں نے کس نسخہ سے اخذ کیا یا حاصل مطالعہ جسے سمجھا ہے اسکو ہی قلمبند کر دیا ہے:-

"جس زمانے میں سنار گاؤں میں رہ کر علم دین حاصل کرنے میں مشغول تھے اسی زمانے میں آپ کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ طبیبوں نے جسکا علاج نکاح بتایا۔ آپ نے علاج کی غرض سے نکاح کیا۔ ایک صاحبزادہ تولد ہوئے صاحبزادہ کو اپنی والدہ محترمہ کے حوالہ کیا اور فرمایا کہ اس کو

میری جگہ پر سمجھئے اور مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جہاں چاہوں جاؤں سمجھ لیجئے کہ شرف الدین اس دنیا میں نہیں رہا۔

صاحب سیرت الشرف نے اس سلسلہ کی روایت کا سخت تنقیدی جائزہ لیا ہے اور بہت مناسب بات لکھی ہے ۱۲:

”بعض ناقلین نے جن کو مہمل روایتوں کے بیان میں مزا آتا ہے لکھا ہے کہ مولانا شرف الدین ابوتوامہ نے ایک کنیز سے مخدوم کی شادی کر دی تھی۔ مگر اکثر کا اس پر اتفاق ہے کہ مولانا نے اپنی صاحبزادی کو مخدوم کی عروسی میں دیا۔ اور قرینہ غالب بھی یہی ہے کہ خود مولانا نے اپنی فرزندگی میں لیا کیونکہ آپ صرف مصلحتاً للوقت و امتثالاً لامر اللہ سنا رکھا گئے تھے۔ دوسری جگہ جو دقتیں شرفا کو رشتہ پیوندی قائم کرنے میں ہوتی ہیں وہ ہر شریف پر خوب ظاہر ہے اور ان پر بھی بیٹی کا جفت۔ بنگالہ میں اس زمانے میں مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ تاریخ سے خوب ظاہر ہے۔ مسلمان شرفا شاید ڈھونڈے سے ملتے تو ملتے ورنہ اس زمانے میں اس جنس کی وہاں پیداوار ہی نہ تھی۔ برعکس اس کے مولانا اپنے اثنا عشر میں منیر میں چندے ٹھہر چکے تھے۔ ان کو مخدوم کے حالات خاندان کے دریافت کرنے کا پورا موقع مل چکا تھا۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ جواہر ذاتی سے بھی مالا مال۔ پھر ایسے شخص کو دامادی میں لینا تو مولانا کے لئے عین فخر کا باعث تھا۔ عقل صائب ہرگز اس کی مساعدت نہیں کرتی کہ مولانا نے اپنی صاحبزادی کے بدلے اپنی کنیز کو مخدوم کے ازدواج میں دیا ہو۔ اور اگر مان بھی لیں کہ مخدوم نے حر سے شادی نہیں کی بلکہ حسب الحکم شرع کنیز کو اپنی خدمت میں قبول کیا تو آپ کی اولاد میں کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے سادات اور بنی اسماعیل کو بھی اس سے بری نہ رکھا۔ ہمارے علماء حضرت ہاجرہ کو کنیز تسلیم کرتے ہیں۔ گو توریت سے ثابت نہیں۔ اور حضرت شہر بانو کا جہاد میں قید ہو کر آنا متفق علیہ ہے۔ علاوہ بریں حنفی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آزاد لونڈی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ اگر اس کی ملک ہو تو فوراً آزاد ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ ایسی صورت میں ملک کی قید ہے اور وہ کنیز مولانا شرف

الدین ابوتوامہ کی ملک تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ایسی مناکحت مکروہ ہے۔ دوسرے ایسی مناکحت سے جواد لاہوتی ہے وہ مالک کنیز کی ملک ہوتی ہے پھر اگر وہ کنیز تھی تو مخدوم کا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ وطن لانا یعنی چہ۔ حق یہ ہے کہ مخدوم مولانا کی صاحبزادی ہی کو حبالہ نکاح میں لائے تھے۔ اس کہ خدائی سے مخدوم کے تین اولاد ہوئی۔ اس میں سے ایک صاحبزادے شاہ ذکی الدین زندہ رہے۔ باقی دو ایام طفولیت ہی میں قبل آنے منیر کے سارگاؤں میں انتقال کر گئے اور اپنی ماں کے ساتھ زمین بنگالہ میں جا لیئے۔“

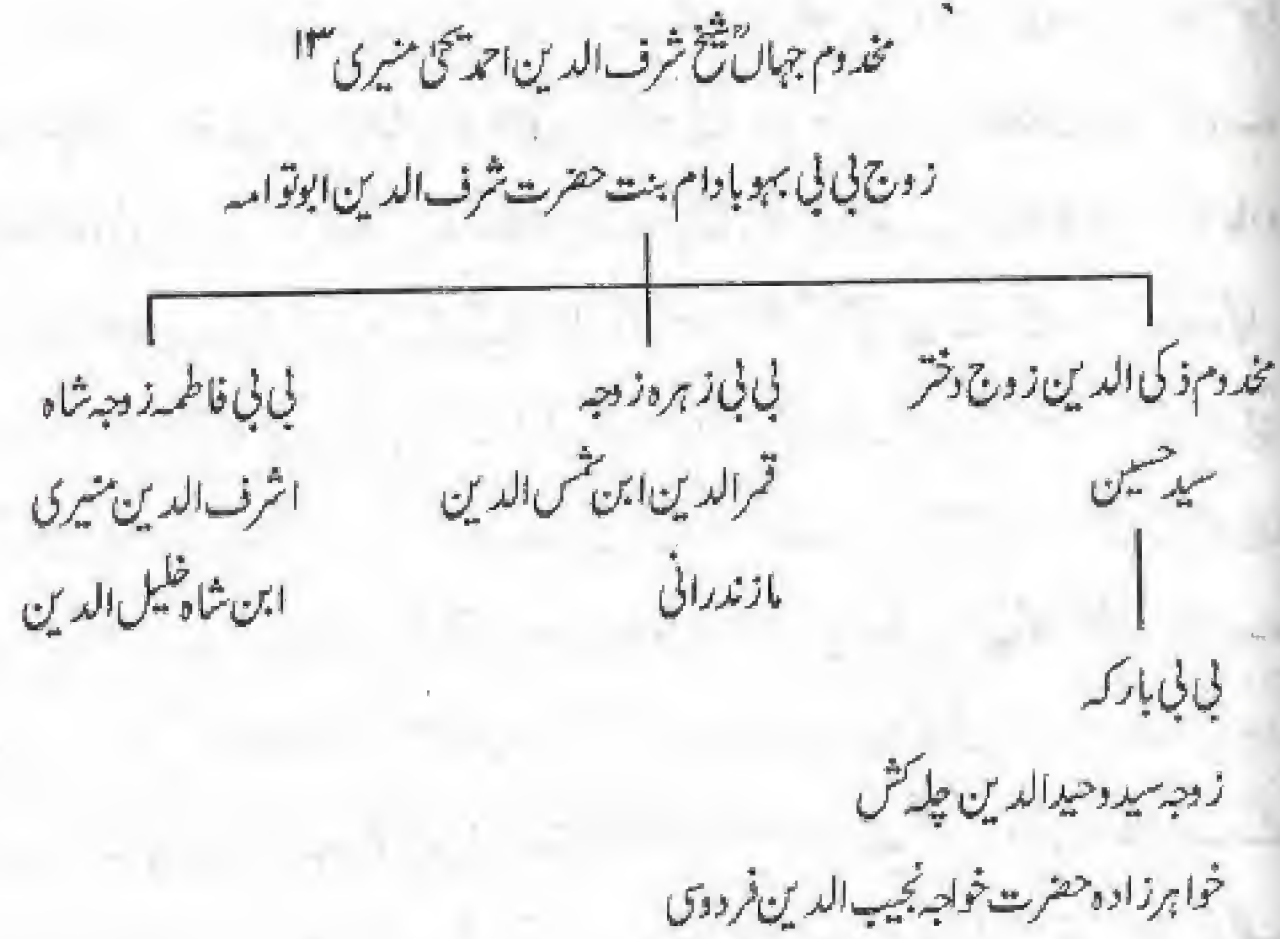
سیرت الشرف کا تجزیہ بہت مناسب ہے۔ خود مناقب الاصفیاء کے مختلف نسخوں کی روایت میں فرق موجود ہے۔ اس لئے اس پر اعتماد بغیر جرح و تعدیل کے کرنا نامناسب ہے۔ چونکہ دوسری روایتوں میں حضرت شرف الدین ابوتوامہ کی صاحبزادی سے ہی حضرت مخدوم جہاں کا رشتہ ازدواج ہونا مذکور ہے اس لئے یہ زیادہ معتبر روایت ہے۔ کنیز کے قصہ میں حضرت مخدوم کی بیماری کا ذکر کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش ہے کہ جیسے اس مرض کا وقتی علاج مقصود ہو اس لئے کنیز سے رشتہ قائم کر دیا گیا ہو۔ افسوس کا مقام ہے، ایسے صاحب علم کے گھر اور وہ بھی ایک ایسی محتشم ہستی کے متعلق ایسا گمان بد مذاقی کی انتہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر علاج کی غرض سے ہی نکاح ضروری تھا تو پھر شریعت کے مطابق رفیقہ حیات بنانا ہی زیادہ مناسب تھا اور اس طرح حضرت ابوتوامہ کی صاحبزادی سے بہتر رشتہ اس وقت وہاں ملنا مشکل تھا اور پھر استاد کے گھر سے استاد و شاگرد کی محبت کا رشتہ جو تحصیل علم کے حوالے سے قائم تھا اس کا مزید مستحکم کرنا ہی عقل سلیم کا تقاضا تھا۔ افسوس یہ ضرور ہے کہ حضرت ابوتوامہ کے خاندانی حالات اور متاہل زندگی کے متعلق تذکرہ نگاروں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس لئے اور بھی اس مسئلہ میں بدذوقوں کو مضمون آرائی کا موقع فراہم ہو گیا ہے۔ کنیز کے قصہ کی اگر کوئی حقیقت ہو بھی تو ظنی طور پر اور بھی ممکنہ صورت سوچی جاسکتی ہے مثلاً یہ کہ یہ بچی کسی ذی حشم گھرانے کی چشم و چراغ ہو جسے آپ نے اپنی کفالت میں رکھ لیا ہو یا یہ کہ کسی کنیز سے حضرت ابوتوامہ کی اولاد ہو اور وہ کنیز آزاد ہو چکی ہو اور یہ بچی جو حضرت ابوتوامہ کی برابر کی اولاد ٹھہری اپنی ماں کی نسبت سے کنیز کی شناخت رکھتی ہو۔ یہ سب ظنی باتیں ہیں، ترجیح اسی کو ہے کہ مخدوم جہاں کی شادی حضرت ابوتوامہ

کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔

سوانح نگاروں نے ایک اور گوشہ حضرت مخدوم کی زندگی کا خالی چھوڑ دیا ہے اور اس سے بھی بہت الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ تو سبھی تذکروں میں ہے کہ مخدوم جہاں نے جب والد محترم کے وصال کی خبر پائی تو فوراً رخصت سفر باندھا اور اپنے بیٹے ذکی الدین کو ساتھ لے کر منیر شریف لے گئے۔ سوال یہ ہے کہ زوجہ محترمہ اور دوسرے بچوں کا ذکر یہاں کیوں نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ غفلت میں روانہ ہوئے ہوں اور ذکی الدین عمر کے اس حصے میں ہوں کہ ماں سے الگ ہونے میں زیادہ قباحت نہ ہوئی ہو، شاید مخدوم جہاں کے بہت لاڈلے ہوں۔

بہر صورت مخدوم جہاں منیر پختی کر جلد ہی تلاش مرشد میں دہلی چلے جاتے ہیں اور پھر ریاضت و مجاہدے کی زندگی صحرا نوردی میں گزارتے ہیں اور بیوی بچوں سے بے تعلق ہیں۔ یہ مدت کم از کم تیس سال کی ہے اور بعض روایت کے مطابق چالیس سال کی۔ اس درمیان میں بیوی بچے کہاں ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس کا ذکر کتابوں میں نظر نہیں آتا اور مختلف اقوال سے اس سلسلہ میں اور بھی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ذکی الدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ دو اور اولادیں تھیں جو بنگال میں ہی انتقال کر گئیں اور اپنی والدہ کے ساتھ بنگال میں آرام فرما ہیں۔ خاندانی روایت بتاتی ہے کہ زوجہ محترمہ کا مزار منیر شریف میں ہے اور دو بیٹیاں بھی یہیں مدفون ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ مخدوم جہاں کے سنار گاؤں سے منیر آنے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ منیر آ گئیں اور اپنی ساس کے ساتھ رہنے لگیں۔ مخدوم ذکی الدین تو پہلے ہی آپکے تھے۔ حضرت ابوتو امہ بھی ۷۰۰ھ میں وصال پا گئے تھے۔ اہلیہ مخدوم کی پھر ملاقات مخدوم سے نہیں ہوئی، البتہ یہ ثابت ہے کہ والدہ مخدوم نے حضرت مخدوم کا بہار شریف میں جلوس سجادگی کا دور دیکھا اور مخدوم ذکی الدین نے بھی والد کی منعقدہ مجالس میں شرکت فرمائی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مخدوم کی اہلیہ اس درمیان میں وفات پا گئیں۔ اپنی دونوں بچیوں کی شادی دادی کی موجودگی میں خاندان مخدوم جہاں میں خاندان والوں نے کرا دی ہوگی جیسا کہ اولاد اسرائیل کی تفصیل میں مذکور ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ مخدوم جہاں کے تینوں بچے ذکی الدین، فاطمہ اور زہرہ سنار گاؤں میں ہی پیدا ہوئے

اور نانا کے ساتھ ہی رہے کیونکہ یہ زمانہ مخدوم جہاں کی طاعلی کا ہے چنانچہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ اس سے بھی یقین ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کو حضرت ابوتو امہ کی دامادی کا شرف حاصل تھا اور کنیز والی بات درست نہیں۔ (ایک شخص جو خود ہی کسی کی کفالت میں زندگی گزار رہا ہو وہ کسی کنیز کی کفالت کیا کرے گا!) خاندان مخدوم جہاں کی تفصیل درج ذیل ہے:-

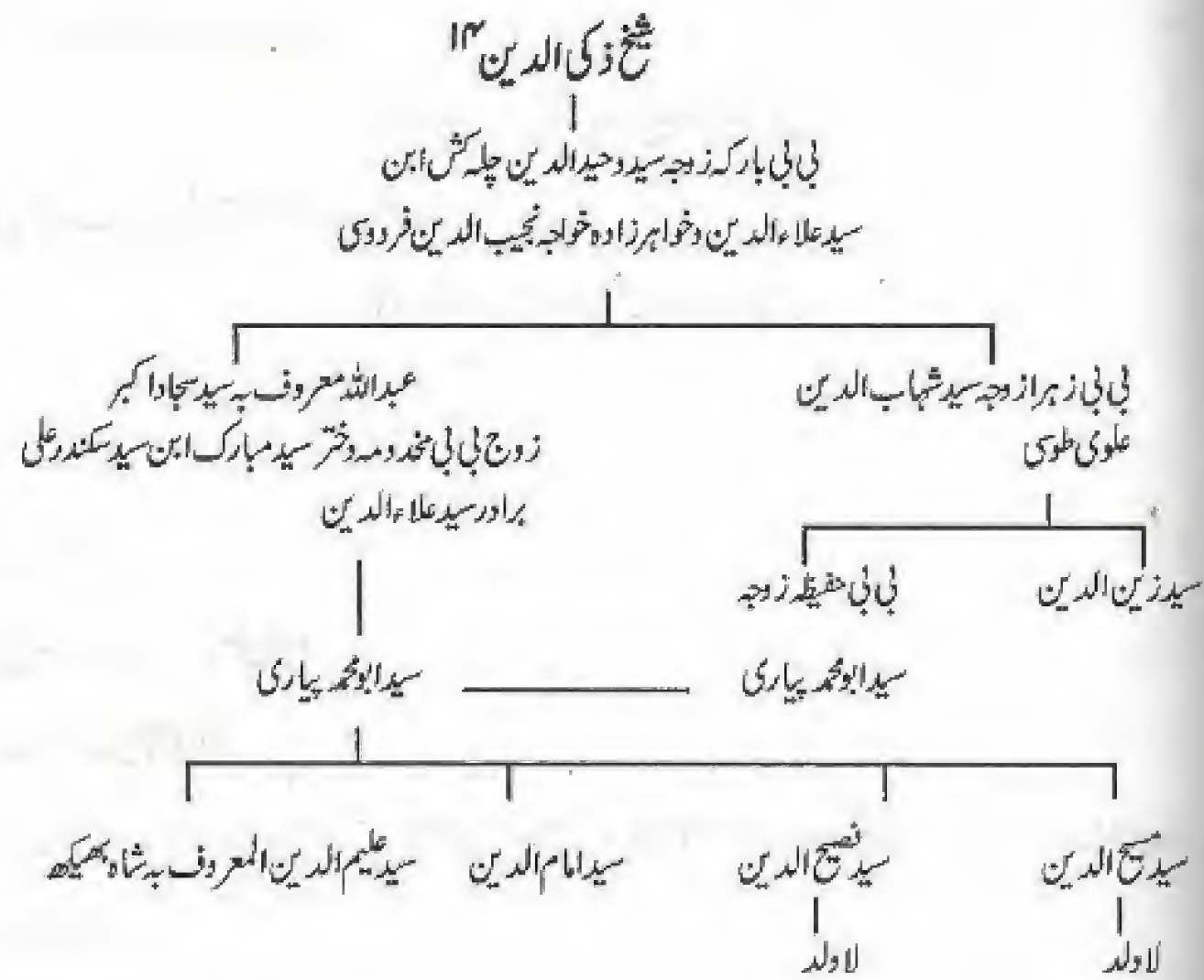
حضرت مخدوم ذکی الدین تکمیل علوم ظاہری و باطنی کے بعد بنگال میں اقامت گزین ہو گئے۔ آپ کی شادی دختر سید حسین سے ہوئی تھی جن سے صرف ایک اولاد یعنی بی بی بارکہ ہوئیں۔ بی بی بارکہ کی شادی سید وحید الدین چلہ کش خواہر زادہ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی سے ہوئی۔ مخدوم ذکی الدین کا وصال بنگال میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی اہلیہ بھی کچھ دنوں بعد وصال کر گئیں۔ دونوں کے مزارات مقام شکر ڈیہہ من مضافات سیوڑھی ضلع بیر بھوم میں ہے اور اب اس جگہ کا نام مخدوم نگر ہے۔ بی بی بارکہ ابھی بچی تھیں

کہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ بی بی بارکہ کو منیر لے آیا گیا جہاں والدہ مخدوم جہاں کی سرپرستی میں رہیں اور ان کی پرورش و پرداخت بہت خوش اسلوبی سے سرانجام پائی اور پھر آپ کی شادی بھی حضرت وحید الدین چلہ کش سے سرانجام پائی، جن کا شجرہ نسب درج ذیل ہے:

وحید الدین بن علاؤ الدین بن سید سلیمان بن سید سلطان بن سید حسن بن سید عباس بن سید موسیٰ بن امام عسکری بن امام تقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن سیدنا علی ابن ابی طالب۔

حضرت وحید الدین نے مخدوم جہاں کی خدمت میں رہ کر علوم ظاہری و باطنی حاصل کی پھر سنہرا میں سکونت اختیار کی۔ حضرت مخدوم جہاں سنہرا اپنی پوتی کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ سلطان فیروز تغلق نے یہاں خانقاہ بنوا دی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سید علیم الدین خلیفہ بنے اور خانقاہ سنہرا کے سجادہ بنے۔ حضرت مخدوم ان سے بھی محبت کرتے تھے اور ایک دفعہ مولانا مظفر گو بھی ان کے لئے دعا کرنے کو کہا تھا۔ حضرت علیم الدین اپنی والدہ بی بی بارکہ کے احاطہ میں سنہرا میں ہی مدفون ہیں۔ مگر حضرت وحید الدین اپنی چلہ گاہ میں بدر آباد میں مدفون ہیں جو سنہرا سے پانچ میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت مخدوم ذکی الدین مخدوم جہاں کی مجلسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ معدن المعانی میں چند ایک جگہ پر آپ کا ذکر مخدوم زادے کے عنوان سے ہے (مجلس ۱۲، ۱۶، ۲۵، ۳۴ میں اس کا ذکر آیا ہے)۔ معدن المعانی بقول حضرت زین بدر عربی، خوان پر نعمت کی پہلی جلد ہے۔ خوان پر نعمت میں ۱۵ شعبان ۷۳۹ھ سے آخر ماہ شوال ۷۵۱ھ تک کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معدن المعانی ۷۴۹ھ سے پہلے کی تصنیف ہے (مؤلف نے معدن المعانی میں اس کی تصریح نہیں کی ہے) حضرت ذکی الدین کا سال وصال محقق نہیں۔ اغلب ہے کہ ۷۴۹ھ سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہوگا یعنی حضرت مخدوم جہاں کے حین حیات میں ہی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ آپ حصول علم کے بعد شکر ڈیہہ (موجودہ نام مخدوم نگر) چلے گئے تھے۔ جہاں آپ کے چچا شیخ حبیب الدین (مترجم مقالہ مطیع الامام نے غلطی سے ماموں لکھ دیا ہے) آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ دونوں کے مزارات وہیں ہیں۔

حضرت مخدوم جہاں کی سجادگی شروع میں تو بلخیوں کے پاس رہی۔ بعد میں خدام نے خانوادہ مخدوم کو بلا کر اس پر متمکن کیا اور جناب علیم الدین المعروف بہ شاہ بھیکہ سے سجادگی حضرت مخدوم جہاں کی اولاد میں آ گئی۔ حضرت مخدوم جہاں سے حضرت بھیکہ تک کے سلسلہ نسب کی کڑی میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ مقالہ مطیع الامام میں تین نسب ناموں کو پیش کیا گیا ہے اور کنز الانساب میں درج شجرہ نسب کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے جو درج ذیل ہے:-

ایک منظوم کرسی نامہ جو شاہ لطف علی منیری کی کتاب میں موجود ہے^{۱۵} اس سے بھی حضرت مخدوم کے خاندان پر روشنی پڑتی ہے:

شیخ شرف الدین، شرف الملک، شرف العالمین
اولیائے کامل و محبوب ختم المرسلین

شیخ محی الدین والد اوشہ زکی الدین پسر

جداد تاج الفقیہ قاتل کفار دیں

مادرش بواہڈی بادام نامی زوجہ اش

شرف توامہ بود استاد و خسرش بالیقین

شہ نجیب الدین فردوسی است پیر بیعتش

شہ مظفر نائب و فرماں بردار گدی نشین

فاطمہ زہرا داں بنتان مخدوم جہاں

شیخ اشرف، میر قمر الدین خٹان متین

بعد از اس حضرت چولہائی خادم مقبول خاص

فاتحہ خلاص کرسی آل کہ باشد خوشتریں

حوالہ جات:

(۱) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۰

(۲) معدن المعانی، صفحہ ۶۱

(۳) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۵ تا ۳۹ (مزید دیکھئے تاریخ سلسلہ فردوسیہ،

صفحہ ۱۳۰)

(۴) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۱

(۵) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۳ (حاشیہ)

(۶) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۹-۳۲

(۷) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۲

(۸) ایضاً، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۲

(۹) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۷

(۱۰) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۳

(۱۱) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۶۵

(۱۲) سیرت الشرف، صفحہ ۵۰

(۱۳) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیمروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۱

(۱۴) ایضاً، مہر نیمروز، شمارہ ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۲

(۱۵) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۱۳

طلب پیروراء سلوک

دہلی کا سفر: سارگاؤں میں تحصیل علوم ظاہری، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق وغیرہ سے مکمل سیری ہو چکی تھی۔ اب منیر آکر حصول علم معرفت کا جذبہ دل میں موجزن ہو گیا۔ تصوف کی کتابیں بھی مطالعہ میں آچکی تھیں، مگر اب اس راہ میں قدم رکھنا تھا۔ طلب پیر میں دہلی جانے کا ارادہ فرمایا۔ وہاں حضرت نظام الدین اولیا، سلطان المشائخ موجود تھے۔ ان کا شہرہ تھا۔ ویسے بھی دہلی سیاسی، علمی اور روحانی سیادت کا مرکز تھا۔ آپ نے دہلی جانے کا قصد کیا۔ عام تذکروں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دہلی کے سفر پر جانے میں آپ کو کسی خاص ہستی سے ملاقات پیش نظر نہیں تھی۔ عام تذکروں میں یوں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ذکی الدین کو ماں کی سپرد کیا اور فرمایا کہ اس کو میری جگہ سمجھئے اور مجھ کو طلب حق میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ ماں خود ولیہ کاملہ تھیں۔ اذن سفر دے دیا۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی خلیل الدین (اکثر نے جلیل الدین لکھا ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے) آپ کے ساتھ ہو گئے۔ دہلی میں اکثر مشائخوں کے پاس حاضری دی مگر تسلی نہیں ہوئی بلکہ اس حد تک فرما دیا کہ، اگر شیخ این است من ہم شیخ، یعنی اگر پیری یہی ہے تو میں بھی پیر ہوں۔ پھر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں کی علمی گفتگو میں شرکت فرمائی۔ سلطان المشائخ نے تحسین فرمائی۔ حضرت مخدوم نے بیعت ہونے کی خواہش کی۔ سلطان المشائخ نے فرمایا تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ فرمانے لگے ”سیرغیست و لے نصیب دام مانیت یعنی سیرغ ہے لیکن میری قسمت میں نہیں“۔ مخدوم بہت بد دل ہوئے۔ فرمانے لگے کہ سلطان المشائخ نے قبول نہیں کیا پھر کہاں جائیں۔ بڑے بھائی نے تسلی دی، کہا حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ کے پاس چلتے ہیں۔ مخدوم جہاں افسردہ بہت تھے بہر صورت تیار ہو گئے۔ درمیان میں شرف الدین بوعلی قلندر پانی پٹی کے پاس گئے۔

وہ مجذوب الحال بزرگ تھے۔ مخدوم جہاں ان سے بے حد متاثر ہوئے مگر فرمایا کہ یہ مجذوب الحال ہیں یہ کسی کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اب حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ کے یہاں حاضر ہونے چلے۔ جب خواجہ کی جگہ قریب ہوئی تو آپ پر رعب کی کیفیت طاری ہو گئی اور جیسے جیسے خواجہ کا گھر قریب ہوتا گیا آپ کی یہ کیفیت بڑھتی رہی۔ منزل کا پتہ مل گیا۔

بیعت: حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ کے پاس پہنچے۔ خواجہ سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ نے فرمایا کہ ”درد ہن برگ و در ستار برگ و گفتار اینکہ ماہم شیخ“ یعنی یہ کہ پان منہ میں اور پان دستار میں اور فرماتے ہیں کہ ہم بھی شیخ ہیں۔ مخدوم پر ویسے ہی رعب اور دہشت طاری تھی، اب پشیمانی بھی ہوئی۔ خواجہ نجیب الدینؒ نے فرمایا تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی میں تمہارا بارہ سال سے انتظار کر رہا تھا۔ مخدوم نے بیعت ہونے کی استدعا کی۔ خواجہ نے بیعت لی۔ کچھ روایت کے مطابق بڑے بھائی بھی مرید ہوئے۔ خواجہ نے مخدوم کو ضروری ہدایتیں دیں اور بارہ سال پہلے کا لکھا ہوا خلافت نامہ حضرت مخدوم کے سپرد کیا جسے بارگاہ رسالت کی ہدایت پر لکھا گیا تھا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ابھی تو میری تعلیم بھی نہیں ہوئی ہے۔ خواجہ نے فرمایا تمہاری تعلیم براہ راست حضرت رسالت مآب ﷺ سے ہونا مقدر ہو چکی ہے خاطر جمع رہو۔ پھر خواجہ نے مخدوم کو رخصت فرمایا اور کہا کہ راستے میں اگر ایسی ویسی خبر سنا تو واپس نہ آنا۔ مخدوم ابھی دہلی کی حدود میں ہی تھے کہ خواجہ کے وصال کی خبر ملی۔ حسب ہدایت مرشد واپس نہیں لوٹے اور واپسی کا سفر جاری رکھا۔

مختلف تذکرہ نگاروں نے کم و بیش اسی طرح لکھا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ یہاں پر چند جزئیات کی تصریح کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہنا کہ حضرت مخدوم جہاں کے قصد دہلی کرتے وقت یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کس کے پاس بیعت کے لئے جانا ہے یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ سلطان المشائخ کے یہاں سے جو مایوسی ہوئی جس کا حضرت مخدوم کو بہت احساس ہوا وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ حضرت نظام الدین اولیا سے ہی بیعت کے ارادہ سے روانہ ہوئے تھے (ویسے بھی اتنے لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مقصد کا متعین نہ ہونا ناقابل فہم ہے)۔ سلطان المشائخ سے منسوب یہ بیان کہ برادر مخدوم نجیب الدین کے پاس جاؤ تمہارا حصہ وہاں

ہے اس کے باوجود بھی پانی پت جناب بوعلی قلندر کے پاس جانا بغرض ملاقات تو سمجھ میں آتا ہے بغرض ارادت سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے یا تو آپ سلطان المشائخ کی ملاقات سے پہلے پانی پت گئے ہونگے اور اگر بعد میں گئے تو محض ملاقات کی غرض سے گئے ہونگے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مخدوم جہاں منیر سے حضرت نظام الدین کی خدمت میں ہی حاضر ہونے کے ارادے سے چلے ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیا چونکہ دہلی سے باہر ایک بستی بنام غیاث پور میں رہتے تھے اس لئے حضرت نظام الدین اولیا کے پاس حاضر ہونے سے پہلے راستے میں دہلی میں جو شیوخ و علماء نظر آئے ان سے ملاقات کی مگر کسی سے تسلی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان المشائخ سے پہلے پانی پت حضرت بوعلی قلندر کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ہوں مگر اکثر تذکرہ نگار سلطان المشائخ سے ملنے کے بعد شیخ بوعلی قلندر کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضری ہو گئی اور وہاں سے یہ فرمان ہوا کہ تمہارا مقدر کہیں اور ہے تو جگہ کا تعین اگرچہ سلطان المشائخ کو ضرور کشف ہوگا مگر طالب کے صدق طلب کو مزید گرم رکھنے کے لئے حضرت مخدوم پر ظاہر نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت مخدوم کی افسردگی اور سفر پانی پت کی بات سمجھ میں آتی ہے اور بالآخر بڑے بھائی کے ہی اصرار پر حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کے پاس جانا سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں پر لطائف اشرفی کی روایت کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا:

جب حضرت شیخ شرف الدین علوم شریعہ کی تحصیل اور ریاضت اصلہ فرعیہ کی تکمیل کر چکے تو حضرت سلطان المشائخ کے شرف ملازمت کے لئے دہلی تشریف لے گئے اور ارادت و ارشاد کے لئے استدعا کی۔ حضرت سلطان المشائخ نے عالم غیبی اور قضا لا رہی سے استفسار فرمایا اور استغراق میں سر جھکایا پھر فرمایا ”برادر شرف الدین! تمہاری ارادت و تعلیم سلوک برادر نجیب الدین سے متعلق ہے تو ان ہی کے پاس جاؤ وہ تمہارے منتظر ہیں اور جب وہ (یعنی مخدوم الملک) شیخ نجیب الدین کے پاس جانے لگے تو حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ فقیروں کے یہاں سے خالی نہ جاؤ تم کو اس خاندان سے صفائی اور سامع مبارک ہو۔“

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے لطائف اشرفی بھی قدیم تر ماخذ ہے اور اس اعتبار سے مناقب

الاصفیاء سے کمتر نہیں الا یہ کہ مناقب الاصفیاء کے مؤلف خاندان مخدوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہر صورت لطائف اشرفی میں چونکہ مخدوم جہاں کی بوعلی قلندر اور دیگر شیوخ دہلی سے ملاقات کا ذکر نہیں ہے اس لئے اس تحریر سے تشکی رہ جاتی ہے چنانچہ روایت مشہورہ سے استفادہ کرتے ہوئے سطور بالا میں جس رائے کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہی مناسب اور قابل وثوق نظر آتا ہے۔

صحرا نوروی: دہلی سے واپسی کے سفر میں آپ پر ایک حزن کی کیفیت طاری ہو گئی جو دوران سفر بڑھتی ہی رہی۔ بیعت کے وقت اور اس کے بعد کی کیفیت مخدوم جہاں نے خود ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”من چوں خواجہ نجیب الدین فردوسی پیوستم، حزنے در دل من نہادہ شد کہ ہر روز آں حزن زیادہ می شد۔“ یعنی جب میں خواجہ نجیب الدین فردوسی سے بیعت ہوا تو میرے دل میں ایک حزن کی کیفیت پیدا ہوئی جو ہر روز بڑھتی ہی رہی۔

جب آپ بہیا کے جنگل (ضلع شاہ آباد، آرہ، بہار) میں پہنچے تو ایک مور کی آواز پر یکا یک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور گریبان چاک کر کے جنگل میں غائب ہو گئے۔ بڑے بھائی نے بہت تلاش کیا مگر نہ ملے۔ چنانچہ بھائی ملول خاطر ہو کر ناچار مخدوم کا سامان لے کر منیر واپس آ گئے اور اپنی والدہ کو تمام ماجرا سنایا۔ والدہ کو رنج تو بہت ہوا مگر راضی بہ رضا ہو کر صبر کر لیا۔ بہیا کے جنگل میں آپ نے جو وقت گزارا اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں ایک جگہ یوں لکھا ہے:

”ایک تاریک شب میں سخت بارش ہو رہی تھی بادل کی کڑک اور بجلی کی غیر معمولی چمک دل دہلا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ شفقت مادری سے مجبور ہو کر یکا یک مخدوم الملک کو یاد کر کے رونے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس بھیا ک رات میں معلوم نہیں میرے بچے شرف الدین پر سنسان جنگل میں کیا گزر رہی ہوگی کہ یکا یک مخدوم الملک اپنے مکان کے صحن میں کھڑے پائے گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا تو فرط مسرت سے چیخ اٹھیں۔ بیٹا تمہارا آنا

راجپوت کے صدر دروازے کا ایک بیرونی منظر جہاں حضرت مخدوم جہاں (علیہ السلام) نے برسوں عبادت و ریاضت کی۔

مبارک ہو تم پانی میں کیوں بھیگ رہے ہو اندر چلے آؤ۔ مخدوم الملک نے ماں کو ادب سے جواب دیا۔ حضرت میں آپ کی یاد پر ہی آگیا ہوں لیکن ذرا باہر نکل کر دیکھ لیجئے کہ پروردگار جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ خدا کے حکم سے میں پانی میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں بھیگ رہا ہوں اسی طرح جنگل پہاڑ جہاں بھی رہوں گا اپنے مالک کی مہربانی سے ہر طرح محفوظ اور آرام سے رہوں گا۔ آپ میری طرف سے کچھ متردد نہ ہوں۔“

کچھ دنوں منیر میں قیام کیا اور پھر راجپوت کے جنگل میں چلے گئے۔ اس طرح تقریباً تیس سال بہیا اور راجپوت کے جنگلوں میں رہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ وہاں آپ کیا کرتے رہے۔ یہاں کے ریاض و مجاہدے کی تفصیل صیغہ راز میں ہی ہیں اور رہیں گے۔ روایت ہے کہ کسی نے آپ کو بہیا کے جنگل میں اس طرح دیکھا کہ بدن لاغر و نحیف ہے، عالم تخیل میں ایک درخت سے لگے کھڑے ہیں۔ بدن میں حرکت نہیں۔ چیونٹیوں نے معدہ میں گھر بنالیا ہے اور بلا تکلف حلق سے آجاری ہیں^۴۔ اس واقعہ کی کچھ تفصیل مؤلف وسیلہ شرف و ذریعہ دولت نے یوں لکھی ہے^۵۔ ”جگدیش پور کے زمیندار کا اس زمانے میں وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں وصال تو نہیں ہو گیا ہے۔ ناک پر انگلی رکھی تو اندازہ ہوا کہ سانس آ جا رہی ہے۔ آپ کو اٹھا کر لے گئے اور خدمت کی۔ جب آپ ہوش میں آ گئے تو زمیندار نے بہت التجا کی کہ ان کے پاس ہی رہیں آپ نے نہ مانا اور جنگل کے لئے روانہ ہو گئے۔ زمیندار بھی ساتھ ہو گیا مخدوم ہر تھوڑی دور پر اس سے کہتے کہ واپس چلے جاؤ مگر وہ نہ مانتا۔ بالآخر جب سُرود ڈھانچے تو بہ اصرار وہاں سے زمیندار کو واپس کر دیا۔ اس جگہ پر آپ کا چلہ اور زیارت گاہ ہے۔ اب اس جگہ جنگل تو نہیں ہے۔ قریب میں ڈمراؤں ایک قصبہ ہے یہاں سال میں ایک بار میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں یہاں کے راجہ (راجہ ہنسکاری) کے عہد سے ۲۵ آسن کو حضرت مخدوم جہاں کا فاتحہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے واقعات کے سلسلے میں جب حضرت مخدوم سے پوچھا گیا کہ جنگل کے قیام کے دوران یہ مشہور ہے کہ آپ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور نہ بول و برازی حاجت محسوس ہوئی تو حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو کہ جنگل میں کچھ بھی نہ کھایا نہ

پیا اور نہ بول و براز کی حاجت محسوس ہوئی بلکہ کبھی کبھار میں جنگل کے پتے اور پھل کھا لیا کرتا تھا۔

بہت بعد میں لوگوں نے آپ کو راجکیر کے جنگل میں دیکھ لیا۔ حضرت نظام الدین مولیٰ جو مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیا کے تھے انہیں اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی راجکیر کے جنگلوں میں حضرت مخدوم سے ملاقات کی اور اب حضرت نظام الدین مولیٰ اور دوسرے معتقدین نے اکثر حضرت مخدوم سے ملاقات کے لئے جنگل میں جانا شروع کر دیا۔ جب مخدوم نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ جنگل درندوں کی جگہ ہے مجھے آپ لوگوں کا یہاں آنا خطرہ سے خالی نظر نہیں آتا۔ میں خود ہی ہر جمعہ کو بہار آ جایا کروں گا۔ چنانچہ آپ جمعہ کو تشریف لاتے معتقدین سے ملاقات ہو جاتی اور پھر جنگل میں واپس چلے جاتے۔ بعد میں کبھی کبھار بعد نماز جمعہ ایک دو دن بہار میں ٹھہر جاتے اور پھر جنگل لوٹ جاتے۔ جب یہ سلسلہ بڑھا تو حضرت نظام الدین مولیٰ نے مجد الملک مقطع بہار جو حضرت مخدوم کا عقیدت مند تھا اس سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ طیب مال ہے اور میری خواہش ہے کہ اس مال سے حضرت مخدوم کے لئے ایک مکان بنادیا جائے جہاں وہ قیام کر سکیں اور آرام فرما سکیں۔ چنانچہ مکان بن گیا اور مخدوم جہاں وہاں اب قیام فرمانے لگے۔ جب مکان تعمیر ہو گیا تو ایک روز دعوت کی گئی اور حضرت نظام الدین مولیٰ اور ان کے یاران نے حضرت مخدوم سے سجادہ پر بیٹھنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کے التماس کو قبول فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ”یارو! تمہاری مجالست نے مجھے اس حد تک پہنچایا کہ اس بتخانہ میں لا بٹھایا۔“

بنائے خانقاہ: سلطان محمد تغلق ۷۲۵ھ میں سربراہ رائے سلطنت دہلی ہو چکا تھا۔ بہت ذی علم، مرتاض و پاکباز اور علماء و مشائخ کا قدرداں اور حاکم عادل و رعایا پرور سلطان تھا۔ سلطان محمد تغلق کو جب خبر ملی کہ ایک بزرگ بدتوں جنگل میں رہنے کے بعد اب بہار میں نمودار ہوئے ہیں تو سلطان نے مجد الملک کو ہدایت نامہ بھیجا کہ حضرت مخدوم جہاں کے لئے ایک خانقاہ بنا دو، تحفہً ایک جانماز بلغاری بھی بھیجی اور راجکیر کا کچھ علاقہ بھی خانقاہ سے متعلق کیا اور مجد الملک کو تاکید کی کہ اگر مخدوم نے عذر کیا تو جبراً قبول کراؤ ورنہ تم سے باز پرس ہوگی۔ مخدوم جہاں کو ان کا قبول کرنا ناگوار تو گزرا مگر جس لجاجت سے مجد الملک نے

پیغام سلطان پہنچایا اور پھر عتاب سلطان کا اندیشہ ظاہر کیا تو آپ نے بات مان لی۔ چنانچہ خانقاہ بن گئی۔ حضرت نظام الدین مولیٰ اور دوسرے معتقدین نے پہلے ہی آپ کو مسند سجادگی پر بٹھا دیا تھا۔ اب یہ خانقاہ رشد و ہدایت کا مرکز بن گئی۔

حضرت مخدوم جہاں نے بہیا کے جنگل میں بارہ سال گزارے۔ پھر ایک مدت راجکیر کے جنگلوں میں گزاری۔ مجموعی مدت صحرا نوردی کی تیس سال بتائی جاتی ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ مدت چالیس سال ہے۔ ایک بات تو یہ درست ہے کہ حضرت مخدوم خواجہ نجیب الدین فردوسی سے ۶۹۱ھ میں بیعت ہوئے۔ یہی سال صحرا نوردی کے آغاز کا ہے۔ محمد بن تغلق کا زمانہ سلطانی ۷۲۵ھ تا ۷۵۲ھ ہے۔ اگر خانقاہ مخدوم کی تعمیر سلطان محمد تغلق کے ابتدائی سال میں بھی تصور کریں تو یہ مدت ۳۵ سال بن جاتی ہے۔ مقالہ مطیع الامام کے مطابق خانقاہ ۷۳۸ھ میں تعمیر ہوئی۔ چنانچہ یہ بات درست نظر آتی ہے کہ حضرت مخدوم کی مجموعی مدت قیام، بہیا کے جنگل اور راجکیر کے جنگل میں اس طرح کہ آپ مخلوق سے مکمل لاتعلقی رہے تقریباً تیس سال بنتی ہے۔ جب حضرت نظام الدین مولیٰ (مطبوعہ نسخوں میں نظام الدین مدنی لکھا گیا ہے، مگر خطی نسخوں میں مدنی کی جگہ مولیٰ ہی مذکور ہے اور یہی درست ہے) اور احباب سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کا بہار میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ خانقاہ بھی ۷۳۸ھ میں تعمیر ہو گئی اور آپ بہار میں مقیم ہو گئے، یہ مدت بھی مزید دس برس ہوگی۔ اس طرح اغلب ہے کہ مجموعی طور پر آپ نے جنگل میں چالیس سال گزارے ہوں گے۔

اخبار الاخیار مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں دو باتیں ایسی آگئی ہیں جن میں مصنف سے سہو ہو گیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جب مخدوم جہاں دہلی تلاش مرشد میں گئے تو حضرت نظام الدین اولیا کا وصال ہو چکا تھا۔ دوسری یہ کہ حضرت مخدوم بمقام آگرہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ ابوالفضل نے بھی اکبر نامہ میں یہی لکھ دیا ہے کہ جب حضرت مخدوم جہاں دہلی بیعت کے لئے تلاش مرشد میں آئے تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیا کا وصال ہو چکا تھا۔ اس مسئلہ پر صاحب سیرت الشرف نے مناسب بحث کی ہے۔^۸ لطائف اشرفی کے مصنف نے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اور فرشتہ نے بھی حضرت مخدوم کا حضرت نظام الدین

اولیاء سے برائے بیعت شرف ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کی روایت اس بنا پر زیادہ قابل قبول ہے کہ یہ دونوں حضرات صاحب اخبار الاخیار و ابوالفضل سے بہت پہلے گزرے ہیں اور صاحب لطائف اشرفی حضرت حاجی نظام الدین غریب یمنی مرید و خلیفہ حضرت جناب سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی کا زمانہ تو حضرت مخدوم جہاں سے بہت ہی قریب کا زمانہ ہے۔ ایک بات اور محقق ہے کہ خود مخدوم جہاں نے مولانا ضیا الدین سمنانی سے اپنی ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ مولانا ضیا الدین سمنانی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیا کے ہم عصر بزرگ ہیں اور ان کا وصال حضرت محبوب الہی کے حین حیات میں ہوا ہے۔ اس طرح حضرت مخدوم جہاں کے ورود دہلی کے وقت حضرت محبوب الہی کا بقید حیات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اس مسئلہ میں شاید اس لئے اشتباہ ہوا ہوگا کہ حضرت مخدوم جہاں نے ایک بار اور سفر دہلی فرمایا تھا۔ اس سفر کی وجہ یہ تھی کہ راجکیر کے علاقے کو جو محمد شاہ تغلق نے خانقاہ مخدوم کے لئے وقف کر دیا تھا اس کو واپس کرنے کے لئے عہد فیروز شاہ تغلق میں آپ بنفس نفیس دہلی گئے تھے۔ اس وقت بے شک حضرت محبوب الہی کا وصال ہو چکا تھا۔ اسی طرح شاید آگرہ اور آگرہ میں ان کو اشتباہ ہو گیا ہوگا۔ بہیا جنگل ضلع آگرہ (بہار) میں تھا اور یہ آگرہ سے کوسوں دور ہے۔

راجکیر کے جنگلوں میں حضرت مخدوم جہاں نے اپنے صحرا نوردی کی بڑی مدت گزاری۔ بہار آجانے کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رکھا۔ راجکیر سے اس طرح حضرت مخدوم جہاں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں اور آج بھی ان کے آثار موجود ہیں اور زیارت گاہ خلائق ہیں۔ چنانچہ مناسب ہے کہ اس مقام کا کچھ پس منظر بھی بیان کیا جائے اور حضرت مخدوم جہاں کے آثار جو یہاں آج بھی موجود ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔

راجکیر بہار شریف سے چودہ (۱۳) میل اور پٹنہ سے ساٹھ (۶۰) میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے۔^۹ اب یہاں پہلا سا جنگل تو نہیں رہا مگر پہلے یہ بہت ہی سرسبز پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ پہاڑ کہیں پر بھی ہزار فٹ سے بلند نہیں۔ عظیم الشان پتھروں سے یہ پہاڑ بنا نظر آتا ہے اور یہاں گھنی جھاڑیاں ہیں۔ یہ تاریخی علاقہ ہے اور مختلف مذاہب کے مرتاض لوگوں کا یہاں سیرا رہا ہے۔ تاریخی دور میں ہم بسیار کے دوران حکومت (جلوس ۵۳۶ ق م) اور اس کے بیٹے اجات شترہ (جلوس ۳۹۳ ق م) راجکیر کا نام ”راج گیری“

تھا جس کے معنی شہر شاہی یعنی پایہ تخت کے ہوتے ہیں۔ ان ہی دونوں بادشاہوں کے زمانے میں گوتم بدھ اکثر راجکیر آیا کرتے تھے اور وہاں قیام بھی کرتے تھے۔ ہم بسیار نے ایک بنسواڑی (بانسوں کا جنگل) اس شہر کے نزدیک اس کو بخش دی تھی۔ ان کو آمدنی اس سے ملتی تھی اور ایک مدت تک وہاں رہے۔ یہی بادشاہ تھا جس نے جین مذہب کو نیا روپ دینے والے رہنما مہادیر کے معتقدین کی بھی سرپرستی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب گوتم بدھ مرے تو اجات شتر و نے اس کی خاک کو وہیں دفن کیا اور بدھ مذہب کے ماننے والوں کا پہلا اجتماع راجکیر شہر میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کے بہار آمد سے پہلے برہمن مذہب نے یہاں زور پکڑ لیا تھا اور بدھ مذہب والے یہاں نہیں رہے تھے۔ برہمن مذہب میں بت پرستی عام تھی۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس سے متعلق کچھ معلومات کا ذکر کیا ہے۔ معدن المعانی باب تینتیس (۳۳) میں اس کا ذکر موجود ہے۔

حضرت مخدوم جہاں نے راجکیر کے جنگلوں میں جو اتنا وقت گزارا تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی

ہو کہ:

حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کے لئے

ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کہ بن

مورخین نے جو نقشہ راجکیر کا کھینچا ہے تو بیشک مظاہر قدرت کی بے نقابی نے اس کو پرکشش ضرور بنادیا ہوگا۔ صاحب گل فردوس حضرت جناب سید شاہ امین احمد فردوسی نے اس جگہ کی کیا خوب منظر کشی کی ہے!*

راجکیر آن کہ بفرحت دل کشمیر بود	کش بہ فتراک دل خلق چوں نخچیر بود
ز آب حیواں لطافت خضرش شوقیدست	جائے سبزہ ہمہ جا مہر گیار و سید دست
بارک اللہ چہ جائے و مقامے اشکرف	بے زبانان ہمہ گویند سخن حرف بحرف
سبزہ زارش ہمہ در دیدہ ضیائے بھرست	مرغزارش تو بگوئی ہمہ باغ نظر است
کہت تازہ ریا حینش نیا ید بہ بیان	ہر گیاہش بہ شیم است بہ از عنبر و باں
برگ ریزش چو شود نخل ز باد صرصر	قوت نامیہ استادہ بود بستہ کمر

کشت او سنبلا آرد ہمہ پروین و پرین	تریش گل بدماند ہمہ نسرین و ترن
ہر نہالش کہ بصر است چہ شاخ است و چہ برگ	از حصاة ست بہر برگ در افتادہ نگرگ
ہر سحر نالہ کنناں بلبل بستانی ہا	بلبل آں گل رعناز پر افشانی ہا
کوہ وہا مونس چو از باغ ارم دید نمو	شد ثنا خوانش گہے جامی و گاہے خسرو
قری و بلبل و دراج بدستاں باہم	بر شجر زمزہ خواں مرغ خوش الحان باہم
پیش او در کمر سنگ بزیر ہر کوہ	چشمہ ہا چشمہ حیواں صفت و بحر شکوہ

راجکیر میں حضرت مخدوم جہاں سے منسوب جو یادگاریں ہیں وہ آج بھی مرجع خلافت ہیں، بحوالہ سیرت الشرف اس کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے!:

”پہاڑ کے دامن میں گرم چشمے کے نزدیک حضرت مخدوم کا حجرہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کی صنایع ہے۔ بڑے بڑے پتھر دیوار کی صورت میں چاروں طرف کھڑے ہیں اور ایک دوسرے میں پیوست اور اس کے سامنے ایک لانا پتھر معلق چھت کی مانند ہے۔ اس پتھر کی دیوار اس طرح پیوست ہے کہ ایک چھوٹا دروازہ آمد و رفت کے لئے بن گیا ہے۔ وہ پتھر بالکل معلق ہے اور اس قدر بڑا اور مضبوط ہے کہ کسی فرد و بشر کے بس میں نہیں کہ جس صورت میں وہ پتھر رکھا ہے رکھ سکے۔ اس کو سات سو سال گزر چکے ہیں بغیر خارجی اسباب کے قائم ہے۔ ۱۱۵۴ھ میں یعنی چار سو سال بعد اس حجرہ کے در کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھری بن گئی ہے اور دست قدرت نے اپنی حکمت سے اس میں مشرق کی جانب ایک دریچہ سا پیدا کر دیا ہے جس سے آفتاب کی روشنی اندر پہنچتی ہے اور حجرہ کو روشن رکھتی ہے۔ اس حجرہ کی دیواریں اتنی بلند نہیں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکے۔ اسی گوشے سے ملحق تھوڑی دور پہاڑ کے اوپر جا کر تھوڑی سی سطح جگہ ہے۔ اس کے سامنے پچھم جانب لوگوں نے ایک پختہ دیوار قائم کر دی ہے اور وہ جگہ اس طرح پر اب قاتی مسجد بن گئی ہے جس میں تین چار

نمازیوں کی صفیں قائم ہو سکتی ہیں۔ مخدوم اکثر شب کو اسی جگہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس قدر ترقی مسجد کا فرش بالکل سنگی ہے جس کی وجہ سے گھاس وغیرہ بھی اس جگہ نہیں اگتی اور وہ جگہ ہر فصل میں صاف اور ستھری رہتی ہے۔ وہاں سے جنگل کا بہت دور تک نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت مخدوم کے حجرہ کے بالکل نیچے دوسرا حجرہ ہے جسے ان کے مرید و خلیفہ مولانا مظفر شمس پلہی کا حجرہ کہتے ہیں اور ان کے حجرہ کے نیچے ایک چشمہ پہاڑ سے نکل کر ایک حوض میں گرنا ہے۔ اس حوض کو مخدوم کنڈ کہتے ہیں۔“

راجکیر میں اقامت کے دوران مخدوم جہاں کی ملاقات کبھی کبھار ہندو ریاضت گزاروں سے جنہیں جوگی کہتے ہیں ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک جوگی نے آپ سے دریافت کیا کہ سدھا (یعنی مرد کامل) کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس جنگل کو کہے کہ سونا ہو جا تو سونا ہو جائے۔ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ جنگل سونا ہو گیا۔ آپ نے جنگل سے فرمایا میں تو صرف بات کہہ رہا تھا اپنی حالت پر لوٹ جاؤ ۱۲۔ اور بھی چند واقعات اس زمانے کے مشہور ہیں جو کرامت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کا ذکر بعد میں ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے اظہار کرامت کے واقعے بالعموم اکراہ کرامت کے طور پر مذکور ہیں۔ یہ آپ کی بڑی شان ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کو خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ نے جو خلافت نامہ دیا تھا اس میں بڑی کڑی شرطوں پر عمل کرنے کی ترغیب تھی اور اس میں گرسنگی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ قدرت نے بھی یہ خوب اہتمام فرمایا کہ ادھر بیعت ہوئے اور پیر کے احکام پر عمل شروع ہو گیا۔ صحرانوردی شروع ہو گئی۔ صحرانوردی کے درمیان کھانے پینے سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا۔ کبھی کبھار جنگل کے پتے یا پھل کھائے تو کھائے ورنہ کھانے پینے سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ نیچے خلافت نامہ کی نقل درج کی جاتی ہے۔

خلافت نامہ: خلافت نامہ بعنوان ”وصیت نامہ“ جو حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ نے حضرت مخدوم جہاں کو عطا فرمایا تھا اس کا متن درج ذیل ہے (اصل عبارت تو ظاہر ہے فارسی میں تھی یہاں پر

ترجمہ ماخوذ از تاریخ سلسلہ فردوسیہ پیش کیا جا رہا ہے) ۱۳۔

”اے عزیز! یہ بات بڑے غور و فکر کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ ترک خودی میں مشغولیت کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں مشغول رہنا غلطی ہے۔ انسانی حرکات و سکنات اقوال اور افعال ہی سے انسانی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا، سونا، بولنا، میل جول پیدا کرنا، سننا، دیکھنا وغیرہ انسانی طبیعت کا اقتضا ہے لیکن یہ تمام ضرورت بھر ہونی چاہئیں۔ اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو حق سے دوری ہو جاتی ہے اس لئے دن رات اس خیال میں رہنا چاہئے کہ خودی میں سے کیا چیز باقی رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے خودی سے بالکل چھٹکارہ ہو جائے۔ اگر بال برابر بھی خودی باقی رہ گئی تو حجاب باقی ہے۔ جب تک اس سے فراغت حاصل نہ ہو جائے دوسرے کام میں مشغول ہونا صحیح نہیں کیونکہ خودی سے چھٹکارا پانے سے پہلے کسی کام میں مشغول ہونا شیطنیت ہے اس لئے کسی حال میں دوسرے کام کی مشغولی نہیں ہونا چاہئے مجاہدہ اور ریاضت نفس اس طرح ہونا چاہئے کہ خودی فنا ہو جائے اور انتہائی درجے کا تقویٰ حاصل ہو اور بشریت کی پوری صفائی ہو جائے کسی وقت بے وضو رہنا درست نہیں اگر چہ آدھی رات جاڑے کا موسم اور ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو وضو کے بعد دو رکعت نماز کسی حال میں فوت نہیں ہونا چاہئے۔ کھانا کھانے اور پانی پینے سے صرف تین چیزوں کی بقاء ہوتی ہے۔ حیات، عقل اور قوت۔ کھانا اس وقت تک ترک کرتے رہنا چاہئے جب تک حیات اور عقل میں خلل پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ خشک روٹی خشک چاول یا خشک کھجڑی جو کچھ بھی مل جائے اندازے سے کھالیا جائے سالن ترکاری وغیرہ کے پھیر میں نہ رہے۔ اسی طرح پانی پینا بھی ترک کر دے یہاں تک کہ اس کو جب معلوم ہو کہ زندگی یا عقل میں خلل پڑے گا اس وقت تھوڑا سا پانی جو صرف حلق تر کرنے کو ہو پی لے تاکہ پیاس بجھ جائے لیکن قوت کے کم ہونے کی وجہ سے ہرگز نہ کھائے نہ پئے اور قوت کے زائل ہونے کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے اور یہ بات توجہ سے معلوم ہو سکے گی کہ کھانے کی وجہ سے کتنے دنوں میں زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا خوف پیدا ہوگا۔ اور جب یہ تجربے سے معلوم ہو تو اس

حجرہ مبارک حضرت مخدوم جہاں (علیہ الرحمہ) کا بیرونی حصہ

کالفاظ رکھے۔ رات اور دن میں کسی وقت نہ سوئے اور نماز قرآن کی تلاوت کتاب کے مطالعے سے نیند کو دور کرے اس کام کا تمام دار و مدار اس پر ہے کہ رات اور دن میں کسی وقت نہ لیٹے بلکہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر رات گزارے۔ کسی شخص سے بات چیت نہ کرے البتہ سائل کا جواب دے سکتا ہے لیکن سائل اگر عالم ہو تو اس کا جواب نہ دے بلکہ کبھی علمی جواب میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں لیکن اگر جواب علمی نہ ہو تو اس کے متعلق مختصر گفتگو کرے اور صرف ضروری بات کہے اور وہ بھی اس وقت جب بجز بولنے کے کوئی اور چارہ نہ ہو تو جو کچھ ہو سکے گفتگو کرے لیکن خود کوئی بات نہ کہے کسی کے ساتھ بالکل ملاقات نہ کرے اور میل جول نہ کرے اور ایک خالی گوشہ میں بیٹھا رہے اور جو چیز موجود ہو اس کو باقی رہنے دے۔ اپنے کام کے لئے اپنے گوشے سے باہر نہ نکلے اور کسی کو اپنے پہلو میں آنے کی اجازت نہ دے۔ ہمیشہ نظریہ نیچے زمین کی طرف رکھے دائیں بائیں نہ دیکھے۔ کسی کی بات نہ سنے اور نہ اس کی کوشش کرے کہ دوسرا کیا کہتا ہے دل کو عمداً اور قصداً کسی چیز میں نہ لگائے۔ کوئی بات کان میں پڑے اور سمجھ میں نہ آئے تو اس کی فکر بھی نہ کرے ضرورت کے وقت سوکھی روٹی کھالے اور پانی پی لے کوئی چیز اس لئے نہ کھائے کہ وہ موجود ہے کیونکہ اس طرح محض خودی کا پابند ہونا ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ قضائے حاجت کے لئے جائے اور اگر کم کھانے کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ ہو تو بہتر ہے لیکن اس سے زیادہ نہ جائے اور وقت ضائع نہ کرے اگرچہ اس کی ضرورت محسوس ہو اور وضو مشکوک ہو۔ یہاں تک کہ اس کی عادت ہو جائے اور تمام وقت ایک کبل کے سوا اور کچھ نہ اوڑھے لیکن جاڑے کے دن میں آستین والا لہادہ خرقے کے اوپر پہنے اور اس پر دن ہو یا رات کسی چیز کا اضافہ نہ کرے۔ کسی کے آنے جانے بولنے اور کام کرنے پر ناخوش نہ ہو اور نہ کوئی اعتراض کرے۔ یہ معلوم نہ ہونے دے کہ اس کو ظاہر و باطناً کسی چیز سے انکار ہے خواہ سر پر آگ ہی کیوں نہ برے۔ لیکن چون و چرا نہ کرے اور نہ اپنے میں کمیت اور کیفیت ظاہر ہونے دے یہاں تک کہ اس کو مقام وحدت اور حال و ذوق حاصل ہو جائے۔ سماع کے وقت جہاں تک ممکن

ہو آبدیدہ نہ ہو اور جسم کو حرکت نہ دے یہاں تک کہ مغلوب ہو جائے اور اپنی حفاظت آپ نہ کر سکے لیکن سماع میں احوال کے ظاہر ہونے سے بڑی آفتیں ہیں انکا چھپانا بہت اہم باتوں میں سے ہے۔ قلب اور دل پر جتنی بھی آگ برے اسکی خبر نہ ہو اور یہی وہ مقام عظیم ہے جو بڑی مشقت بڑے مجاہدے اور بے انتہار یا صحت کے بعد حاصل ہوتا ہے تم اپنی طرف سے کوشش کرو خدا عطا کرے گا۔ برسوں کے بعد مشقت اٹھانے والے کو راستہ ملتا ہے اور اگر یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے

کارنازک بیتان رعنا نیست

سنگ زیرین آسیا بودن

حضرت مخدوم جہاں کی زندگی پر نظر ڈالئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وصیت نامہ پر آپ نے کس طرح مکمل طور پر عمل کیا۔ امداد غیبی نے زمانہ صحرا نوردی میں اس وصیت پر مکمل مشق کرادی اور پھر تمام عمر اس پر سختی سے کار بند رہے۔

شجرہ بیعت: حضرت مخدوم جہاں کا شجرہ بیعت درج ذیل ہے ۱۴۔ مخدوم جہاں نے پیروں

کے شجرہ کو یاد کرنے کی تلقین کی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پہلے دو رکعت نماز پڑھ کر شجرہ کو پڑھے اور ان پیروں کو شفیق لائے اور دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ آپ نے شجرہ بیعت جو خود لکھوا دیا وہ ہی یہاں لکھا جاتا ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الہی بحرمت خواجہ نجیب الدین فردوسی

الہی بحرمت خواجہ رکن الدین فردوسی

الہی بحرمت خواجہ بدر الدین سرقندی

الہی بحرمت خواجہ سیف الدین باخرزی

الہی بحرمت خواجہ نجم الدین کبریٰ

الہی بحرمت خواجہ ضیا الدین ابونجیب سہروردی

الہی بحرمۃ خواجہ وجہ الدین ابو حفصؒ

الہی بحرمۃ خواجہ احمد سیاح دینوریؒ

الہی بحرمۃ خواجہ ابوالقاسم جنید بغدادیؒ

الہی بحرمۃ خواجہ معروف کرخیؒ

الہی بحرمۃ امام موسیٰ کاظمؒ

الہی بحرمۃ امام محمد باقرؒ

الہی بحرمۃ امیر المومنین حسینؒ

الہی بحرمۃ سید المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب القریشی صلی اللہ علیہ وسلم

اوپر لکھے گئے ناموں کے تلفظ کے سلسلے میں بعض میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صاحب مناقب الاصفیاء نے لفظ عمومیہ کو عمومیہ لکھا ہے اور عمومیہ کا تلفظ یوں بتایا ہے۔ عین کوزبر، میم کو پیش، واو ساکن، ب کو زبر اور ہ ساکن یعنی اعمو بہ۔ فرماتے ہیں لفظ عمومیہ علوبہ کے وزن پر مشہور ہے۔ وجہ الدین ابو حفصؒ کے تلفظ میں بھی اختلاف ہے۔ مناقب الاصفیاء کے تازہ ترین نسخہ میں وجیہ الدین ہے۔

احوال خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ ۱۵: حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ حضرت مخدوم

جہاں کے مرشد ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں کی آپ سے بیعت ہونے کی تفصیل تو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت خواجہ کے حالات زندگی گوشہ گنہامی میں ہیں۔ شاید یہی آپ کی کرامت تھی۔ آپ نے جو وصیت نامہ حضرت مخدوم جہاں کو لکھ کر دیا تھا اور جو حضرت رسالت مآب ﷺ کی ہدایت پر لکھا گیا تھا، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی اس پر کار بند رہے ہوں گے اور آپ کا مخلوق سے دور رہنا اسی کا نتیجہ ہوگا۔ اگرچہ آپ کی بزرگی تو سبھوں پر عیاں تھی مگر آپ نے شاید اپنا حلقہ ارادت بڑھنے نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم جہاں کے ماسوا آپ کے مشہور مریدوں میں صرف ایک نام ملتا ہے اور وہ ہیں فتاویٰ تاتارخانی کے جامع مولانا عالم اندکی (مناقب الاصفیاء میں اندکی لکھا ہے مگر تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں ابدھنی لکھا ہے)۔

آپ حضرت رکن الدین فردوسیؒ کے علاقائی بھائی تھے اور انہی سے ارادت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کے والد کا نام شیخ عماد الدین فردوسی تھا اور آپ کی والدہ سید امیر خورد کی صاحبزادی ایک ولیہ کاملہ تھیں۔ آپ نے ہی حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے بچپن میں یہ فرمادیا تھا کہ آگے چل کر دہلی میں یہ بڑا نام پیدا کرے گا اور اس کی بزرگی اور شہرت کی دھوم ہوگی ۱۶۔

حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسیؒ کو صاحب مناقب الاصفیاء نے سر حلقہ مجردان، سرور مفردان، مرجع اہل صفا، سرچشمہ مردان خدا لکھا ہے۔ آپ نے گنہامی اختیار کی اور اولیائی تحت قبائی (یعنی میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں) پر عمل پیرا تھے۔ آپ کے معاصرین میں بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ تھے اور سبھی آپ کی بزرگی کے معترف تھے۔ اس کے باوجود آپ کا ہر طرح کی شہرت اور اسباب شہرت سے گریز بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ کا وصال ۶۹۱ھ میں ایک سو اکیس برس کی عمر میں ہوا۔

[سلسلہ فردوسیہ، وجیہ تسمیہ ۱۷: فردوسیہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں دو روایتیں مشہور ہیں۔ اول

تو یہ ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰؒ اور شیخ علاء الدین طوسیؒ کے درمیان رشتہ اخوت تھا۔ دونوں بہت مرتاض تھے مگر کشود کا نہیں تھا۔ ایک دن دونوں حضرت ضیاء الدین ابو نجیبؒ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ایک مدت سے مجاہدہ کر رہے ہیں مگر ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آپ بتائیں کہ کیا کریں۔ حضرت ضیاء الدینؒ نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ چلئے حضرت خواجہ وجیہ الدین ابو حفصؒ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت خواجہ وجیہ الدین ابو حفصؒ کے پاس یہ تینوں بزرگ تشریف لائے اور ان سے بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد حضرت وجیہ الدین ابو حفصؒ نے حضرت ضیاء الدین ابو نجیبؒ کو اور حضرت علاء الدین طوسیؒ کو خلافت دے دی اور کہا آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ دین کریں۔ اور حضرت نجم الدین کبریٰؒ کو تعلیم کے لئے حضرت ضیاء الدینؒ کے سپرد کر دیا۔ چند مہینوں کے بعد حضرت ضیاء الدین ابو نجیبؒ نے حضرت نجم الدین کبریٰؒ کو خلافت دے دی اور فرمایا کہ شما مشائخ فردوس ہستید یعنی تم لوگ مشائخ فردوس ہو ۱۸۔ اس

طرح نجم الدین کبریٰ سے جو سلسلہ بیعت جاری ہوا وہ فردوسیہ سلسلہ کہلایا۔ اخبار الاخیار میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت رکن الدین فردوسیؒ جس محلے میں رہتے تھے اسے فردوس کہتے تھے۔ اس مناسبت سے وہ رکن الدین فردوسی مشہور ہوئے اور ان سے متعلق سلسلہ بیعت فردوسیہ کہلایا (یہ تو اخبار الاخیار تصنیف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت ہے) تاریخ سلسلہ فردوسیہ کے مطابق حضرت بدر الدین سمرقندیؒ نے سب سے پہلے اپنے مرید رکن الدین فردوسیؒ کو فردوسی کا لقب دیا جیسا کہ جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسیؒ نے گل فردوس میں اس روایت کو منظوم کیا ہے ۱۹:

محرے را کے بے محرے درگاہست این نشانیش بود ذالک فضل اللہ
اگر این فضل نہ بودے بحق رکن الدین سہروردی ہمہ را کندہ شدے نقش و نگین
نجمی و کبروی و اہل ضیائی گفتند یا کہ شرط طریق این ہمہ رای گفتند
گشت از فضل خداوند چو او فردوسی شکستہ از یمن طفیلش من و تو فردوسی

سلاسل کے نام کے سلسلہ میں یہ نظر آتا ہے کہ کبھی تو اکابر سلسلہ کے اصلی یا توصیفی نام سے سلسلہ منسوب ہو جاتا ہے مثلاً قادریہ، مجددیہ، یا کبھی اکابر سلسلہ کے وطن سے منسوب ہو جاتا ہے مثلاً چشتیہ، سہروردیہ، یا کبھی کسی ذوقی معنی کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ تیسری شکل کم ہوتی ہے شاید سلسلہ فردوسیہ اسی نسبت سے نام رکھا گیا ہو۔ بہر صورت یہ سلسلہ سہروردیہ کے شاخ کے طور پر حضرت نجم الدین کبریٰؒ کے واسطے سے ہی اپنی شناخت رکھتا ہے۔

مشرّب سلسلہ فردوسیہ: ہر طریقہ تعلیم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے متعلم اپنے کو سنوار لیتا ہے اور یہ اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ تمام سلاسل طریقت تو بس طلب حق کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اس لئے مقصد کے اعتبار سے تو سب ایک ہیں مگر طریقہ تعلیم میں مزاجاً کچھ فرق ہوتا ہے اور اس سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ سلسلہ فردوسیہ کی تعلیم کے رہنما اصولوں پر صاحب مناقب الاصفیاءؒ نے تمہید مؤلف میں اظہار خیال کیا ہے اور حضرت نجم الدین کبریٰؒ نے، جو اس سلسلہ کی شناخت ہیں، ایک تحریر

بعنون رسالہ لکھا تھا جو اس سلسلہ کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ پہلے مقدمے سے کچھ اقتباس پیش کیا جاتا ہے ۲۰:

”سلسلہ فردوسیہ کے ان مشائخ عظام کے غلاموں اور متوسلین کی روش، ان کا اعتقاد اور ان کا طریقہ بھی دوسروں کی روش اور طریقہ سے بالکل مختلف ہے اور ممتاز ہے۔ جو ان مشائخ میں سے کسی ایک سے بھی ظاہری، معنوی نسبت رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے اور ان کی روش اور اعتقاد کے متعلق کون کلام کر سکتا ہے۔

ذرہ بود بخورشید رسید قطرہ بود بدریا پیوست

(وہ ایک ذرہ تھا خورشید تک اس کی رسائی ہو گئی۔ وہ تو ایک قطرہ تھا جو دریا میں مل گیا)۔ وہ لوگ جو ظاہری طور پر ان اکابرین سے وابستہ ہو گئے ہیں اور تقلید پر اعتقاد رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے حسن اعتقاد کے پلے سے سعادت و نیک بختی کے گیند کو ارادت کے میدان میں آگے بڑھا دیا ہے۔

معلوم ہے اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد لغت میں اس بات کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے دل میں آجائے اور قرار پکڑ لے۔

صوفیائے کرام کی جماعت میں پیر سے محبت یہ ہے کہ مرید کے دل میں پیر کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس کا دل پیر کی عظمت کی طرف متوجہ و مشغول ہو جائے یعنی پیر کی عظمت مرید کے دل پر پوری طرح بیٹھ جائے اور اس کی توجہ پیر ہی کی طرف ہو یہ ایک خاص الطیفہ ہے جو خدا کی طرف سے کسی صاحب دولت یعنی قسمت والے کو ہی عنایت ہوتا ہے۔ جس کو اس اعتقاد کی دولت ہاتھ آئی اس کو سب کچھ بھی مل گیا۔ اور جو اس سے محروم رہا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کی شان میں فرمایا ہے (ترجمہ: ابو بکر کو تم لوگوں میں جو فضیلت حاصل ہے وہ نماز اور روزہ کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے ہے جو ان کے دل کو حاصل تھی یعنی محبت و عظمت رسول کا نیر تاباں ان کے افق دل پر درخشاں تھا)۔

معلوم ہوا کہ طالبوں کے مقصد کی انتہا مریدوں کے مطلوب کا خلاصہ، دولت ابدی کا مرکز،

سعادت سرمدی کا سرمایہ بس یہی اعتقاد ہے اور اس کے مراتب و درجات کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ ان صدیقیوں کے وابستگان کی روش کا مطالعہ کرنے اور اس سے متعلق جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھنے سے ان کے اعتقاد کا ادنیٰ درجہ معلوم ہو جائے گا۔ اس سلسلہ کے اکابرین کے غلاموں کی یہ روش ہے کہ وہ پیر کو اللہ کا خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام تصور کرتے ہیں۔ اور جو حسن ادب نبی ﷺ کے لئے جائز سمجھتے ہیں وہی پیر کے ساتھ برتتے ہیں۔ شرعی امور میں بھی پیر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے اور پیر کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ ان کو امام ابوحنیفہ کے اقوال اور امام شافعی کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب کو اختیار کرنے میں مرید کو ایسا ہونا چاہئے کہ وہ اپنے کفر ایمان اور دین و مذہب سب کو پیر کی بارگاہ ارادت میں اس طرح ڈال دے کہ وہ مفلس و بے مایہ ہو کر رہ جائے۔۔۔۔۔۔

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات طے ہوگئی کہ مرید کو پیر کے مذہب پر ہونا چاہئے تو پھر پیر کس مذہب پر ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ پیر بشری عقل اور انسانی وہم و گمان کی پہنچ سے پرے ہوتا ہے۔ پیر کے معاملات عقل و سمجھ کے ترازو پر تو لے نہیں جاسکتے۔ پیر کے اعمال و افعال بے وقعت اور معمولی نہیں ہوتے بلکہ ان کے بارے میں تو ارشاد خداوندی ہے کہ ”میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور میں ان کا کان بن جاتا ہوں“۔ ان کے معاملات کا تعلق ہی دوسرے عالم سے ہے۔ یہ تو محققانہ جواب ہوا لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لئے یہ جواب دیا جائے گا کہ پیر بھی تو کسی کے مرید ہوتے ہیں اور ان کے بھی کوئی پیر ہوتے ہیں۔ دین و مذہب کے اصول اور فروع میں وہ پیر اپنے پیر کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ عوام کا یہ خیال کہ پیر چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کے قبیع ہوتے ہیں بالکل غلط ہے ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں۔ پیر جب کشف و مشاہدہ کی منزل میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے لئے علمائے ظاہر کی اتباع جائز نہیں ہے اور یہی سلف صالحین یعنی اگلے بزرگوں کی روش بھی ہے

(اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے)۔ قوت القلوب میں آیا ہے کہ بزرگان سلف کی یہ روش رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر معرفت اور علم یقین کا انکشاف فرماتے ہیں تو علماء میں سے کسی کی بھی پیروی اپنے لئے جائز نہیں سمجھتے لیکن فروعی مسائل میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی ان کا عمل امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے اور کبھی امام شافعی کے قول سے مطابقت ہو جاتی ہے۔

اب حضرت نجم الدین کبرکیؒ کی تصنیف رسالہ سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اقتباس تاریخ سلسلہ فردوسیہ سے ماخوذ ہے ۲۱۔

”طریق الی اللہ کی تعداد بے شمار ہیں لیکن ان کو تین قسموں میں محصور کیا جاسکتا ہے۔ پہلا طریق ارباب معاملات کا ہے یعنی جو لوگ بکثرت روزہ نماز اور حج و تلاوت قرآن اور جہاد وغیرہ اعمال ظاہرہ بجالاتے ہیں۔ یہ راستہ اختیار کا ہے اور اس راستے سے تھوڑے لوگ بہت مدت میں پہنچتے ہیں۔ دوسرا راستہ اہل مجاہدہ اور ریاضت کا ہے جو درستی اخلاق، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور روح کے روشن کرنے اور باطن کے تیار کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ راستہ ابرار کا ہے اور بہ نسبت پہلے گروہ کے اس راستے سے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں مگر یہ لوگ نادار ہیں جیسے کہ ابن منصور نے ابراہیم خواص سے دریافت کیا کہ تم کس مقام کی سیر کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تیس برس سے مقام توکل کی ہوا کھا رہا ہوں ابن منصور نے کہا افسوس تم نے اپنی عمر تعمیر باطن ہی میں برباد کر دی پھر فنا فی اللہ کب حاصل کرو گے۔ تیسرا طریقہ خدا کی طرف جانے والوں اور خدا کے ساتھ پاک ہونے والوں کا ہے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو انتہا میں واصل ہوتے ہیں یہ پسندیدہ راستہ موت ارادی پر مبنی ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ“۔ یہ طریقہ دس اصول پر موقوف ہے:

(۱) پہلا توبہ ہے یعنی بالا ارادہ خدا کی طرف رجوع ہونا جیسے کہ موت رجوع بغیر ارادہ ہے۔ خداوند تعالیٰ ارواح سے خطاب فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعنی اے روح اپنے پروردگار کی طرف رجوع

کر جا۔ توبہ سے یہ مطلب ہے کہ گناہوں یعنی دنیا و آخرت کے مراتب سے جو حجاب ہیں باہر آجائے۔

(۲) دوسرا زہد ہے یعنی دنیاوی اسباب مال و جاہ اور تمام خواہشات تھوڑی ہوں یا بہت باز آجانا جیسے موت کے وقت انسان ان سب سے جدا ہو جاتا ہے اور زہد کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کو ترک کر دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اہل آخرت پر دنیا اور اہل دنیا پر آخرت حرام ہے۔

(۳) تیسرا توکل ہے یعنی خدا پر بھروسہ کرنا اور تمام اسباب و کسب کو خدا کے اعتماد پر چھوڑ دینا جیسا کہ موت کے ساتھ تمام باتیں چھوٹ جاتی ہیں اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو کافی ہوتا ہے۔

(۴) چوتھا قناعت ہے یعنی تمام شہوات نفسانیہ اور لذات حیوانیہ سے اس طرح جدا ہو جانا چاہئے جیسے موت کے ساتھ جدا ہوتے ہیں۔ ضروریات انسانی پر اکتفا کر کے کھانے اور کپڑے وغیرہ کی فضول خرچی کو چھوڑ دینا۔

(۵) پانچواں عزلت ہے یعنی لوگوں سے با اختیار خود بغیر کسی قسم کی مجبوری کے علیحدہ ہو جانا اس طرح کہ گویا مر کر جدا ہو گیا ہے اور مرشد جو اس کو تربیت کرنے اور خدا سے ملانے والا ہے اسی کے آگے اس طرح بے اختیار ہو جانا جس طرح میت نہلانے والے کے اختیار میں ہوتا ہے نہلانے والا جس طرح چاہے اس کو الٹ پلٹ کرے اسی طرح مرشد بھی مرید کو ولایت کے پانی سے نہلا کر خدا سے بیگانگی کی ناپاکی اور حدوث کے میل کچیل سے پاک کر دیتا ہے۔ عزلت کا اصل اصول یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے حواس دنیاوی باتوں سے بند کر لے کیونکہ روح کو تمام آفت حواس خمسہ ہی کے ذریعہ سے پہنچتی ہے اور نفس قوی ہو کر روح کو اسفل السافلین میں دھکیل دیتا ہے اور اس پر غالب ہو جاتا ہے جب حواس کو بند کیا گیا تو گویا نفس محاصرہ میں آ گیا۔

(۶) چھٹا ذکر کی پابندی ہے یعنی خدا کو یاد رکھنا اور باقی سب کو بھول جانا۔ خدا فرماتا ہے: ترجمہ

یعنی خدا کو یاد کر جب اسکے سوا سب کو بھول جائے۔ جیسے کہ موت کے ساتھ اور یہ ارشاد فاذکرونی اذکرکم کے مطابق ذاکر مذکور سے بدل جاتا ہے۔ ذاکر ذکر میں فنا ہو کر مذکور باقی رہتا ہے اور ذاکر کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جب تم ذاکر کو طلب کرو تو مذکور کو پاؤ گے۔ اور جب مذکور کو طلب کرو تو ذاکر کو پاؤ گے۔ جب تم نے اس کو دیکھا تو گویا مجھ کو دیکھا اور جب مجھ کو دیکھا تو گویا اس کو دیکھا۔

(۷) ساتواں طریقہ یہ ہے کہ ہم تن خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور غیر خدا کی طرف مشغول کرنے والی ہر ایک بات سے علیحدگی اختیار کرے جیسا کہ موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بجز خدا کے اس کا نہ کوئی مقصد ہو نہ طلب ہو نہ مطلوب نہ محبوب۔ اگر تمام موجودات اور انبیاء مرسلین کے مقامات اس کے سامنے پیش کئے جائیں تو یہ ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے اور خدا سے ایک لحظہ غافل نہ رہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا دوست ہزار سال یاد خدا میں رہے پھر ایک لحظہ غافل ہو جائے تو ہزار سال کے فائدے سے ایک لحظہ نقصان زیادہ ہے۔

(۸) آٹھواں طریقہ صبر ہے یعنی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے نفسانی لذتوں کو چھوڑنا جیسے کہ موت سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اور تمام خواہشوں کو سرد کر کے اس پر ثابت قدم رہنا تا کہ قلب میں صفائی اور روح میں روشنی پیدا ہو۔ خداوند تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی شان میں فرماتا ہے۔ جعلناہم ائمة یہدون بامرنا۔

(۹) نواں طریقہ مراقبہ ہے یعنی اپنی قوت و طاقت کے دائرہ سے نکل کر خداوند تعالیٰ کی بخشش و عنایت کا منتظر ہو جانا اور اپنے تمام اوصاف و احوال سے بیزار ہو کر اسی کی ملاقات کا مشتاق اور اسی کے خیال میں مستغرق رہنا۔ جان و دل اسی کی طرف بیقرار رہے۔ اس سے مدد مانگے اور اسی سے فریاد کرے یہاں تک کہ خدا اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کشادہ فرمائے جس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور عذاب کا دروازہ بند کر دے جس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کی نیکی اور زیادہ ہے یہ زیادتی ہی خدا کی مہربانی ہے اور یہی اس کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔

(۱۰) دسواں طریقہ رضا ہے یعنی اپنے نفس کی رضا مندی و خوشنودی سے جدا ہو کر خدا کی رضا مندی اور خوشنودی میں داخل ہونا اور اس کی تقدیر پر راضی ہو جانا اور کچھ چون و چرا نہ کرنا جیسا کہ مرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے اپنے کام اپنے محبوب کو سونپ دیئے ہیں وہ مجھے زندہ رکھے اور چاہے مار دے۔ جو شخص اپنے اوصاف ظلماتی سے موت ارادی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت کے نور سے زندہ کرتا ہے چنانچہ اس کا فرمان ہے کہ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی عنایت کی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں راستہ چلنے لگا۔

حضرت مخدوم جہاں کی زندگی پر اگر غور کریں تو آپ پر صحرانوردی میں جو گزری سو گزری جب آپ سدا رشاد پر متمکن ہوئے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل موتو قبل ان تموتو کے مطابق تھا۔

حوالہ جات:

(۱) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۳۴

(۲) ایضاً، صفحہ ۱۳۶

(۳) ایضاً، صفحہ ۱۳۶

(۴) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۶۸

(۵) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۲۳

(۶) مناقب الاصفیاء، ۲۶۸ تا ۲۶۹

(۷) مقالہ مطبع الامام، مہر نیروز، شمارہ جنوری ۱۹۷۳ء، صفحہ ۳۰

(۸) سیرت الشرف، صفحہ ۶۰ تا ۶۳

(۹) مقالہ مطبع الامام، مہر نیروز، شمارہ فروری ۱۹۷۳ء، صفحہ ۱۲ تا ۱۵

(۱۰) سیرت الشرف، صفحہ ۷۲

(۱۱) ایضاً، صفحہ ۷۰ تا ۷۱

(۱۲) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۷

(۱۳) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۲۹

(۱۴) معدن المعانی، باب ۲۲، صفحہ ۲۴۱

(۱۵) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۵۶

(۱۶) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۲۸

(۱۷) سیرت الشرف، صفحہ ۱۱۱

(۱۸) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۵۴

(۱۹) ایضاً، صفحہ ۵۵

(۲۰) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۵۴

(۲۱) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۹۱

مسند رشد و ہدایت

مسند سجادگی: جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے حضرت مخدوم جہاں کو حضرت نظام الدین موٹی اور ان کے یاروں نے مسند سجادگی پر بٹھایا دیا تھا۔ پھر بادشاہ محمد تغلق نے خانقاہ بھی بنوادی اور خانقاہ سے متعلق جاگیر بھی عطا کر دی۔ حضرت مخدوم جہاں رونق افروز مسند رشد و ہدایت ہوئے تو رفتہ رفتہ عقیدتمندوں اور ارادت مندوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا گیا۔ یہ بھی آزمائش کا ہی سامان تھا۔ لوگوں کے درمیان رہ کر موت و قبل ان تموتو پر عمل پیرا ہونا بس کا ملین کا ہی کام ہوتا ہے۔

جب آپ نے بہار شریف میں مستقل اقامت کر لی تو آپ کے خاندان والے بھی منیر شریف سے بہار شریف تشریف لے آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے تو اپنے لئے اختیاری فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ والدہ کی خدمت کے لئے آپ نے حضرت چولھائی کو مقرر فرما دیا اور معینہ مقرر کر دیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جنابہ والدہ کے پاس ان کے کچھ عزیز تشریف لائے۔ آپ نے ان کی تواضع کے لئے مرغ اور روٹی پکانے کا اہتمام کیا۔ پکانے کے لئے گھر میں چولھا جلا تو دھواں اٹھا۔ مخدوم جہاں نے دھواں دیکھ کر وجہ پوچھی۔ جب وجہ معلوم ہوئی تو والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم نے تو آپ سے شرط لی تھی۔ (شرط یہ تھی کہ گھر میں چولھا نہیں جلے گا۔ بازار سے ہر روز حضرت چولھائی جو مخدوم نے معینہ مقرر کر دیا تھا وہ لا کر دے جاتے تھے۔ بسی اسی پر گزر تھا)۔ حضرت مخدوم والدہ کو ماموں کہتے تھے، ویسے بوا مشہور تھیں۔ والدہ کو احساس ہو گیا۔ روٹی اور مرغ کچا پکا جیسا تھا عزیز کو دے دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ کہیں پکوا کر کھا لینا۔ کا ملین کے لئے یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ ان کی زندگی تو طشت از بام ہوتی ہے اور اس طرح لوگوں کی نظروں میں وہ ہی نہیں ان کا خاندان بھی ہوتا ہے اور لوگ قول و عمل کی ہم آہنگی پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔

آپ کی زندگی تو کمال اتباع رسول کا نمونہ تھی۔ جنگل سے نکل کر خانقاہ میں بھی بس خدمت خلق کے لئے ہی بیٹھ گئے تھے۔ یہاں سے بھی کبھی کبھار جنگل میں چلے ہی جاتے تھے۔ اختیاری فاقہ کشی کا ایک واقعہ یوں مرقوم ہے^۲: ایک دفعہ کسی نے آپ کے سامنے فالودہ پیش کیا آپ نے اس کو اٹھا کر سونگھا اور رکھ دیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح رکھا رہا پھر کسی کو دے دیا اور قاضی زاہد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ زاہد اس کے کھانے میں کوئی اور بات مانع نہیں تھی صرف اس لئے نہیں کھایا کہ کہیں یہ فالودہ سدرہ نہ بن جائے۔ فاقہ مستی نے یہ حالت بنا دی تھی کہ بدن نجیف ولا غرتھا۔ ایک دفعہ ایک حجام خط بنا رہا تھا کہ استرہ لگ گیا۔ خون تو کیا نکلتا بس ایک معمولی سی رطوبت نکلی۔ آپ کا حال جو تھا سو تھا۔ آپ کے چہیتے مرید مخدوم مولانا مظفر کا بھی یہی حال تھا۔ مولانا ایک دفعہ دیوار سے ہاتھ لگائے کھڑے تھے بغل دکھائی دے رہا تھا۔ مخدوم جہاں کے سامنے تھے۔ مخدوم نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ان کا کیا حال ہے گوشت تو جیسے ہے ہی نہیں یہ تو اس تعلیم کا نتیجہ تھا جو حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی نے وصیت نامہ میں تحریر فرمایا تھا۔

روایت ہے کہ محمد شاہ تغلق کے حکم سے جب خانقاہ کی تعمیر ہو گئی اور بادشاہ کے بھیجے ہوئے مصلیٰ بلغاری پر آپ کو بٹھایا گیا تو مجد الملک نے ایک بڑے پیانے پر دعوت کا اہتمام کیا اور سماع کی مجلس بھی منعقد ہوئی اور قوال یہ گارہے تھے^۳:

گفتہ کہ اے خورشید حشر آخر بریں سوتا بشی گفتا کہ خسرو باش تا صبح قیامت برود

اس محفل سماع میں ایک درویش جو حاضر تھے اٹھے اور حجرہ مخدوم میں گئے۔ حضرت مخدوم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ منزل اور مقام تو آپ کے لئے ہے مگر میری یہ مجبوری ہے کہ طاعت اولامر سے مفر نہیں۔ درویش نے فرمایا کہ مخدوم آپ کو کوئی خانقاہ اور مصلیٰ سے تھوڑے ہی پہچانتا ہے۔ اگر کوئی پہچانتا ہے تو حق سے پہچانتا ہے۔ میں آپ کے باطن کی قوت سے یہاں آیا ہوں اور آپ کے طفیل آیا ہوں۔ یہاں آپ کی برکت سے اسلام پھیلے گا اور قوت پکڑے گا۔ یہ سن کر حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ”جو کچھ درویشوں کی زبان پر آ جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔“

درویش کا کہا دیکھئے کس طرح صادق آیا۔ اس رشد و ہدایت کے مرکز نے نہ جانے کتنے طالب

حق کو خدا رسیدہ بنادیا۔ گمراہوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کی گئی۔ ارباب مملکت کو نیک ہدایت کی تلقین ہوتی رہی اور اس شمع کی روشنی دور دور تک پھیلی۔ بخارا اور ہمدان سے ارادتمند آئے۔ تخت شاہی کے خوگر خاک نشیں بن گئے اور عتاب میں زخم خوردہ ہوئے تو محبت سے ایسے نوازے گئے:

تن مظفر جاں شرف الدین، جاں مظفر تن شرف الدین

شرف الدین مظفر، مظفر شرف الدین

خدمت خلق: طریقت میں حاجت روائی کا بڑا مقام ہے:

طریقت بجز خدمت خلق نیست یہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں نہ جانے کتنے حاجت مند آتے اور فیضیاب ہوتے۔ چونکہ یہ سب بہ انداز کرامت ہوتا تھا اور آپ کو اظہار کرامت سے اجتناب تھا اس لئے حاجت مندوں کو آپ ”میران جلال دیوانہ“ کے حوالے کر دیتے تھے۔^۴ مریضوں کو علاج کے لئے دعا اور دوا دونوں سے مستفیض کرتے۔ دوا کے کچھ نسخے دوہے کی شکل میں مشہور ہیں۔ پرانے زمانے میں بہار میں یہ نسخے گھروں میں لوگوں کو یاد ہوتے تھے۔ اور اس سے لوگ شفا یاب ہوتے تھے۔ صاحب سیرت الشرف نے اس کا بڑا کھوج لگایا مگر بس چند حاصل ہو سکے۔^۵ یہ نسخے دوہے کی شکل میں ہیں۔ یہ دوہے امیر خسرو کے انداز میں ہیں۔ کچھ دوہے معرفت و حقائق کے بیان میں بھی ہیں۔ علاج کے سلسلے کے کچھ دوہے درج ذیل ہیں:

۱۔ پات کسوچی کچھ ہرے اور پھول رتو ندھی جائے

جڑ کسوچی باگھ روئیں۔ بچ سے بچ نساے

۲۔ تل۔ تیس۔ دانا۔ نگھر۔ تال کھانا

گھی شکر میں سانا۔ کھائے زانانہ ہو مردانہ

۳۔ لودھ پھکری مردا سنگ ہلدی زیرہ ایک ایک ٹنگ

انیم چنے بھر۔ مرچیں چار
پوست کے پانی سے پوٹری کرے
۴۔ لون مرچ مجھٹھ لے آوے
لودھ پیٹھانی کٹھ پا پڑیا
منجن کر کے پان چباوے
۵۔ ہڑ بہیدا اونلا اور چیتا
کھانسی سانسی سب جڑ جائے
کر دوا برابر تھوٹھا ڈار
نمین کا بید اترتے ہرے
نیلا تھوٹھا آگ جلاوے
پیس برابر منجن کریا
دانت کا پیرا کھونہ پاوے
تنگ سوٹھ ملاوے مینا پیتا
آن نہ جانوں کتنا کھائے

حضرت مخدوم جہاں نہ صرف یہ کہ حاجت مندوں کی حاجت روائی خود کرتے تھے بلکہ رؤساء و امراء کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک مکتوب بعنوان ”مخلوق کی حاجت روائی اور بندگان خدا کو آرام پہنچانے کا تذکرہ“ سے کچھ اقتباس پیش کرنا مناسب ہوگا۔ یہ خط ملک المفرح کے نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”الدنیا مزرعتہ الآخرہ (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) جس قدر ممکن ہو اس حدیث پر عمل کریں۔ یعنی اپنے ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے اور کاغذ سے، روپے اور جنس سے جس طرح بھی ممکن ہو لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائیں اور اس کو سب سے اہم کام تصور کریں۔ یہ تو معلوم ہے کہ دنیا میں عیب، اس کی آفتیں اور بلائیں کس قدر ہیں۔ وہ اتنی ہیں کہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھی جانے کے باوجود اس کا عشر عشر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ تاہم دنیا سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا۔ خدا کو جانے والی کتنی راہیں ہیں؟ فرمایا ”عالم میں جتنے ذرات ہیں ان میں کا ہر ایک ذرہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب ایک راہ پیش کرتا ہے۔ لیکن سب سے قریب اور زیادہ فائدہ مند راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچایا جائے۔ ہم نے اسی کے ذریعے راستہ پایا اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی وصیت

کرتے ہیں۔“

اے بھائی! شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ من قضی لاخیه المسلم حاجتہ
قضی اللہ لہ سبعین حاجتہ (جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری
کرے۔ اللہ اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے)۔ قال علیہ السلام من کسا مومناً
..... (ترجمہ: جو شخص ایک مومن کو کپڑا پہناتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہزار جوڑے عنایت
کرے گا۔ اس کی ہزار ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ستاروں کی
گنتی سے زیادہ اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ اس کے جسم کے ہر
روئیں کے برابر انوار الہی اس کو عطا ہوگا۔ عذاب قبر اس سے اٹھالیا جائے گا۔ دوزخ کے عذاب
سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ پل صراط سے وہ بے خطر گزر جائے گا اور قیامت کے دن کی
نفتیوں سے اسے نجات ملے گی) نماز، روزے اور نفل کی ادائیگی سے یہ دولت کہاں نصیب
ہوگی۔

ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا بادشاہ بہت اچھا آدمی ہے۔ رات
بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، نمازیں اور نوافل ادا کرتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بیچارہ اپنی راہ
بھول گیا ہے اور دوسروں کے کام کو اپنے سر لے لیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا شیخ یہ کس طرح۔ جواب
دیا کہ اس کے لئے سلوک کی راہ یہ ہے کہ اپنی دولت اور نعمت سے بھوکوں کا پیٹ بھرے۔ نگوں کو
طرح طرح کے کپڑے پہنائے، برباد دلوں کو آباد کرے اور ضرورتمندوں کی حاجت پوری
کرے۔ نماز، نوافل اور شب بیداری تو فقر کا کام ہے۔ ہر آدمی کو اپنے منصب کے مطابق کام
کرنا چاہئے۔

اے بھائی! ٹوٹے ہوئے دل کو شاد کرنا یا کسی برباد کو آباد کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم رات بھر
جاگتے رہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمام ٹوٹی ہوئی چیزیں اپنی قدر و قیمت کھودیتی ہیں مگر صرف
دل کا معاملہ ایسا ہے کہ شکستہ ہونے کے بعد اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں (مکتوب ۹۲) ایک صاحب کی اعانت کے لئے آپ نے عزیزوں اور
دوستوں کو اجتماعی خط لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو اس سے کچھ اقتباس ہے:

”عزیزان و دوستان من! بعد سلام و دعا مطالعہ یار

خواجہ حاجی زائر حرمین شریفین، حامل رقعہ ہذا صاحب عیال و اطفال ہیں۔ معاش کی کمی نے کچھ
ان کو مضطرب اور پریشان کر دیا ہے۔ اسی لئے انہوں نے تم لوگوں کی طرف جانیکا ارادہ کیا ہے۔
جس عزیز اور جس دوست تک وہ پہنچیں وہ لوگ اپنی عادت کے مطابق جیسا کہ وہ لوگ حاجت
مندوں کی رفاقت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک
کریں۔ اور ان کے دل کی پراگندگی کو امکان بھر دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح اپنی
آخرت سنوارنے کا سامان مہیا کریں۔“

ایک اور مکتوب میں آپ نے بادشاہ وقت، فیروز شاہ تغلق کو ایک صاحب (خواجہ عابد ظفر آبادی)
کی مدد کے لئے لکھا^۸۔ یہ خط خواجہ عابد ظفر آبادی کی گزارش پر لکھا گیا تھا جن کا کچھ مال ظلم سے تلف ہو گیا
تھا۔ حضرت مخدوم نے بالتفصیل وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس میں ایک نصرانی کا مال جسے ابو جہل نے قبضہ کر
رکھا تھا اسے واپس دلوانے کے لئے آپ بنفس نفیس ابو جہل کے پاس گئے اور اس وقت تک نہیں لوٹے جب
تک ابو جہل نے پورا مال واپس نہیں کر دیا۔ اسی طرح اور ترغیبی احادیث جو مظلوموں کی مدد سے متعلق ہیں
ان کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ لکھا:

”خدا کا شکر ہے کہ آج آپ کی مکرم و معظم ہستی عاجز اور مظلوموں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ آپ
کے یہاں سے دنیا والوں کو عدل و انصاف مل رہا ہے اور آپ کو وہ سعادت حاصل ہے جس کی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے جس کے متعلق یہ فرمایا کہ ایک گھنٹہ کا عدل ساٹھ سال
کی عبادت سے بہتر ہے۔ عاقبت بخیر باد“

سطور بالا سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ ہوگا کہ حضرت مخدوم جہاں کا دل دردمند مجبوروں، مظلوموں
اور حامت مندوں کے لئے ہر لمحہ کتنا بے تاب رہتا تھا۔

دولت ایمان سے سرفرازی: حضرت مخدوم جہاں کے دست حق پرست پر نہ جانے کتنے

مشرف بہ دولت ایمان ہوئے۔ چند مشہور واقعات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے:

برہان الاتقیاء جو اولیا کے مناقب میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ اسی برس کا ایک ہندو آپ کی مجلس میں آکر مشرف بہ اسلام ہوا۔ آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ سبحان اللہ ایک بیگانہ اسی سال کے بعد اللہ نے اسے توفیق دی۔ حاضرین نے پوچھا کہ اگر اسی مجلس میں اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کو کس میں شمار کیا جاتا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل پاک و صاف جاتا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حسین و جمیل جوگی بہار آئے۔ حضرت مخدوم جہاں کے کچھ مریدوں

سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مریدوں کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو بھی کیا حسن و جمال بخشا ہے۔ جوگی پر ان کا یہ خیال منکشف ہو گیا۔ جوگی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کوئی گروہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہیں۔ جوگی نے کہا کہ ان کو میرے پاس آپ لوگ لاسکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں وہ بزرگ ہیں کسی کے پاس نہیں جاتے۔ اس جوگی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کی مخدوم سے ملاقات کرادی جائے۔ وہ لوگ جوگی کو مخدوم جہاں کی خدمت میں لے گئے۔ جوگی نے جیسے ہی مخدوم کو دیکھا اٹھنے لگے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا وہ کرتار روپ دھارے ہوئے ہیں اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ مریدین نے بعد میں حضرت مخدوم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ مخدوم جہاں نے فرمایا اچھا اب اسے میرے پاس لے آؤ۔ جوگی اب کے جو گیا تو کہا کہ ہاں اب میں ان کے پاس جاسکتا ہوں۔ مخدوم جہاں کی خدمت میں آیا کچھ دیر بیٹھا پھر عرض کیا مجھ کو اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مخدوم جہاں نے اس کو داخل اسلام کیا۔ تین دنوں تک اپنے پاس رکھا اس کے بعد اسے رخصت کر دیا اور وہ کہیں چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے تین دنوں میں اسے رخصت کر دیا۔ مخدوم جہاں نے فرمایا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا صرف کفر کا زنگ باقی تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہاں کی اس قلیل صحبت میں اس کا زنگ دور ہو گیا۔

حضرت چولھائی رحمۃ اللہ کے مسلمان ہونے کا قصہ یوں ہے^{۱۰}۔ جب حضرت مخدوم بہیا کے

جنگل میں تھے تو ایک دن ایک مقام پر پہنچے جہاں حضرت چولھائی جو گوالے تھے گائیں چرا رہے تھے۔

حضرت مخدوم نے ایک بچھیا کھیر اشارہ کر کے کہا کہ اس سے دودھ دوہ کر دو۔ حضرت چولھائی نے کہا کہ ابھی اس نے بچہ نہیں جنا ہے نہ ابھی اس کا کسی ز سے جھت ہوا ہے۔ حضرت مخدوم نے پھر کہا کہ اس کو دودھ تو۔ حضرت چولھائی غصہ میں آکر دوہنے لگے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ اتنا دودھ نکلا کہ برتن بھر گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت چولھائی کی دنیا بدل گئی۔ گایوں کو وہیں چھوڑا اور گھربار ترک کر کے ڈاکر و شغل ہو گئے اور ولی ہو گئے۔ جب مخدوم نے بہار شریف میں مستقل سکونت اختیار کر لی تو حضرت چولھائی آپ کی خدمت میں لگ گئے۔ حضرت فرزند علی منیری صاحب وسیلہ الشرف، کا بیان ہے کہ انہوں نے وہ گائیں دیکھی تھیں۔ ہرنوں کی طرح جنگل بہیا میں رہتی تھیں اور آدمیوں کو دیکھ کر بھاگتی تھیں۔ راجہ کی طرف سے مناہی تھی کہ کوئی شخص ان کو صید و قید نہ کرے۔

جن زمیندار یا راجہ نے حضرت مخدوم جہاں کو عالم تحریر میں بہیا کے جنگل میں دیکھا تھا اور ساتھ گھر لے جا کر خدمت کی تھی اگر چہ ان کے ایمان لانے کا تو پتہ نہیں مگر عقیدہ تندی مخدوم کا سلسلہ تو خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے کہ ڈمراؤں میں جو میلہ لگتا ہے وہاں حضرت مخدوم کا فاتحہ راجہ کے خاندان والوں کی طرف سے حال تک تو ہوتا تھا شاید اب بھی ہوتا ہو۔

مریدین: روایت تو یوں ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی۔ اس کے اعداد و شمار تو کہیں مذکور نہیں نظر آتے مگر یہ ضرور ہے کہ آپ کے مریدین نہ صرف یہ کہ بہار سے تعلق رکھتے تھے بلکہ ہندوستان کے دوسرے شہروں اور گوشوں سے اور بیرون ہندوستان مثلاً بخارا ہمدان سے بھی تعلق رکھنے والے تھے۔ کچھ کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بیعت ہونے آتا، آپ اس کو پہلے سر کے بال منڈوانے پھر غسل کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کی ہدایت کرتے۔ پھر بیعت لیتے تھے^{۱۱}۔ پھر ایک خاص قسم کی کلاہ جسے طاقیہ (چھوٹی ٹوپی) کہتے ہیں دیتے تھے۔ راحت القلوب میں مذکور ہے کہ ایک صاحب بخارا سے برائے بیعت تشریف لائے۔ حضرت مخدوم جہاں نے بیعت لی اور انہیں طاقیہ دیا^{۱۲}۔ گنج لائینی میں حضرت

زین بدر عربی کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضرت بخاری ہی حضرت مخدوم کے پہلے مرید تھے۔ تیس سال تک مخدوم جہاں کے ساتھ رہے ہمیشہ مفلس و بے نوا رہے اور اسی حالت میں وفات پائی۔

زین بدر عربی کے مرید ہونے کا واقعہ یوں مذکور ہے^{۱۳} کہ جوانی میں شراب پیتے تھے اور نشہ میں بدست رہتے تھے۔ ایک دن والدہ کے پاس آئے اور کچھ رقم مانگی۔ والدہ نے کہا کہ تو نے کچھ لایا ہو تو دوں۔ خفیف ہو کر وہاں سے چلے گئے اور حضرت مخدوم کی خانقاہ پہنچے۔ حضرت مخدوم مصلیٰ پر بیٹھے تھے۔ آپ کو بلایا۔ مصلیٰ کا کونا اٹھایا اور فرمایا کہ دو مٹھی لے لینا، زیادہ مت لینا۔ آپ نے مصلے کے نیچے ایک خزانہ دیکھا دو مٹھی لے لی اور سیدھے گھر والدہ کے پاس گئے۔ والدہ نے دیکھتے ہی کہا۔ اے بد بخت ایسے بزرگ کے پاس گیا اور خدا کا دشمن مانگ لایا۔ یہ والدہ کے پاس سے باہر آئے۔ ساری رقم کھاپی کراڑادی اور پھر حضرت مخدوم کے پاس تائب ہو کر گئے۔ مخدوم کے مرید ہوئے اور وہاں کے ایسے پختہ حاشیہ نشین بنے کہ حضرت مخدوم کے بیشتر علمی سرمائے کو آپ ہی نے مرتب کیا اور ایک دنیا آج تک ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔

حضرت مخدوم مولانا مظفر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح مرقوم ہے^{۱۴} کہ آپ کے والد اور بچھے بھائی حضرت مخدوم احمد چرپوش^{۱۵} سے مرید ہو چکے تھے۔ والد تو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر باش رہنے والوں میں سے تھے۔ اپنے بیٹے حضرت مولانا مظفر پٹنی کو بھی یہیں بیعت ہونے کا مشورہ دیتے تھے۔ حضرت مظفر پٹنی رحمۃ اللہ کو اپنے علم شریعت پر کچھ ناز تھا۔ آپ مولانا تھے۔ چنانچہ مرید ہونے کے لئے اپنے ذہن میں ایک معیار رکھتے تھے۔ بہر صورت حضرت مخدوم جہاں کے پاس پہنچے۔ حضرت مخدوم جہاں سے کچھ علمی سوالات کئے۔ حضرت مخدوم نے جواب دیئے مگر مولانا ہر بات پر لانسلم کہہ دیتے۔ حضرت مخدوم جہاں صبر سے مولانا کی بات سنتے اور جواب دیتے جاتے۔ مولانا کو ناز علم تھا اور حضرت مخدوم میں کمال علم کشفی کا ٹھہراؤ تھا۔ بالآخر مولانا قائل ہو گئے اور مرید ہو گئے۔ اب ایسے مرید کو تعلیم دینے کا طریقہ دیکھئے۔ پہلے تو مخدوم نے فرمایا کہ اب تک تم نے علم دنیا کے لئے پڑھا ہے جاؤ از سر نو پڑھو۔ مرید کو بھی دیکھئے از سر نو علم دین پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت مخدوم جہاں نے ان سے ایسی ریاضت کروائی کہ حضرت مخدوم کے چہیتے شاگرد اور حضرت مخدوم جہاں کے خلیفہ اول ہوئے۔

حضرت مولانا آموں اور ان کے والد ابراہیم بھی حضرت مخدوم سے مرید ہوئے۔ حضرت مولانا آموں تو بارہ سال کی عمر میں مرید ہو گئے تھے۔

مجد الملک مقطع بہار بھی حضرت مخدوم کے اوائل مریدوں میں سے ہیں۔ حضرت شمس الدین حاکم چوسہ بھی آپ کے مرید تھے۔ مکتوبات صدی آپ کی ہی استدعا پر لکھے جانے والے خطوط کا مجموعہ ہے اور علم تصوف پر نہایت ہی مستند اور مفید کتاب ہے۔

طریقہ تعلیم: حضرت مخدوم جہاں سے منسوب ایک رسالہ رسالہ در ہدایت حال ہے جس میں تعلیم کے سلسلے کی کچھ ہدایتیں مرقوم ہیں۔ اس سے اقتباس ہے^{۱۵}۔

”یہ بات جان لینی چاہئے کہ جب کوئی شخص مردانہ وار راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو پہلے سچی توبہ کرتا ہے۔ حرام کے قریب نہیں جاتا اور اپنے آپکو مردہ خیال کرتا ہے اور اہل قبور میں شمار کرتا ہے اور دنیا کے کاروبار سے خود کو دور رکھتا ہے۔ مگر ضرورت کی حد تک۔ یعنی جسم باقی رہے اور راہ دین پر چلنا ممکن ہو اور کھائے بھی تو آدھے پیٹ سے زیادہ نہیں۔ بس اتنا کہ بھوکا نہ رہے اور نہ سیر ہو کر کھائے۔ لباس اسی قدر استعمال کرے جو سردی اور گرمی سے حفاظت کے لئے ضروری ہے۔ خواہ یہ لباس نیا ہو یا پرانا۔ اور بستر سالم ہو یا پھٹا پرانا۔ لیکن بستر نرم نہ ہو اور غیب سے جو کچھ بھی حاصل ہو اس میں تکلیف نہ کرے غم زدہ نہ ہو۔ صبر و شکر اور قناعت اختیار کرے اور اس حالت میں خوش رہے اور اس کے بعد وضو میں استقامت اختیار کرے۔ کبھی لحد بھر کے لئے بھی بے وضو نہ رہے۔ خواہ سردیوں کا موسم ہو اور ٹھنڈا پانی ہو یہاں تک کہ بے وضو نہ پانی پئے اور نہ کھانا کھائے بلکہ تصور یہ رہے کہ بے وضو کھانا اور پینا حرام ہے۔ جب بھی وضو کرے شکر وضو کا دو گنا ادا کرے۔ اگر چہ دن میں دس دفعہ کیوں نہ کرے۔ اور بقیہ شب دروز کے سارے اوقات خواہ تنہا ہو خواہ لوگوں کے ساتھ ہو ذکر الہی میں گزارے۔ اگر لوگوں کے درمیان ہو تو آہستہ ذکر کرے اور اگر تنہا ہو تو بہ آواز بلند۔ ذکر اتنا ہو کہ زبان سے دل میں اتر جائے اور دل پر غالب

آجائے۔ اس طرح اگر زبان خاموش بھی ہو تو دل سے ذکر جاری رہے۔“

حضرت مخدوم جہاں نے روحانی تعلیم کے دو طریقے رائج کئے۔ ایک زبانی دوسرا کتابی^{۱۶}۔ زبانی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ بعد اذانِ نماز کبھی بعد فجر، کبھی بعد ظہر اور کبھی بعد عشاء مریدین و معتقدین کی نشستیں ہوا کرتیں۔ ان نشستوں میں بالا استعاب تصوف یا شریعت سے متعلق کوئی کتاب پڑھی جاتی اور حضرت مخدوم جہاں حاضرین کے استفسار پر یا از خود حل طلب مضامین کی وضاحت فرماتے۔ معدن المعانی میں چند ایک مجالس میں مخدوم زادہ کا سراج العارفین پڑھنے کا ذکر ہے۔ (مثلاً باب بارہ، سولہ، پچیس، چونتیس میں)۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کتاب بالا استعاب بھی پڑھی جاتی تھیں۔ ان مجالس میں حاضرین شریعت، طریقت کے مسئلے پر استفسار کرتے اور حضرت مخدوم انکی وضاحت فرماتے۔ وضاحت کے درمیان اگر دوسرے مسائل سامنے آجاتے تو اس کی بھی وضاحت فرمادیتے۔ ان مجالس کا انداز بالکل ایک مکتب جیسا ہوتا تھا اور حاضرین بلا تامل سوال کرتے اور حضرت مخدوم جہاں وضاحت میں تقریر فرماتے۔ کبھی بات سے بات نکل جاتی اور سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا۔ ان مجالس کی تفصیل ملفوظات کے عنوان سے احاطہ تحریر میں آجاتیں۔ اکثر ملفوظات کے جامع حضرت زین بدر عربی ہیں اور حضرت بدر عربی کا ان کے جمع کردہ ملفوظات کے سلسلہ میں یہ بھی کہنا ہے کہ جو رواد مجلس وہ تحریر میں لاتے انکو حضرت مخدوم کو بعد میں پیش کر دیتے۔ حضرت مخدوم اگر کوئی سہو پاتے تو درست کر دیتے اور کبھی کچھ اضافہ بھی فرمادیتے۔ حضرت زین بدر عربی نے یہ لکھا ہے کہ ہر مجلس میں شرکاء مجلس یعنی حضرت مخدوم کے مریدین و متوسلین اپنے اپنے معاملات سے متعلق کوئی نہ کوئی سوال از عنوان شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت پیش کرتے اور حضرت مخدوم جہاں ان کے جوابات بالتفصیل دیتے اور اتنے دلپذیر انداز میں دیتے کہ سائل کی مکمل تسفی ہو جاتی۔

حضرت مخدوم جہاں کے تعلیم دینے کا ایک طریقہ تو یہی تھا کہ مجلس میں اجتماعی طور پر تعلیم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ مثلاً کوئی صاحب آتے اور مرید ہونا چاہتے تو ان کی بیعت لے لیتے اور اوراد و وظائف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی بتا دیتے جس کا مقصد مرید کی ذاتی کمزوریوں کو دور کرنا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا مظفر بلوچی کو بیعت کے بعد پھر سے علم دین کے حصول

کے لئے آپ نے اسی لئے فرمایا تھا کہ مولانا نے علم دین جو پہلے حاصل کیا تھا وہ طلب حق کے لئے نہیں تھا۔ اس کے بعد مولانا کو خانقاہ کے فقراء کی خدمت پر مامور کر دیا تھا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تخت شاہی کی بچی کبھی نخوت مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اس طرح کی تعلیم ہر شخص کی ذاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر دی جاتی۔ حضرت مولانا مظفر کو بوسیدہ لباس میں دیکھنا پسند تھا۔ مگر وہی مولانا نصیر الدین ہیں کہ ایک دن فقیرانہ لباس پہن لیا تو تنبیہ فرمائی گئی۔ ایک دفعہ ایک ملک زادہ کو نفس کے فریب سے متعلق جس طرح تعلیم دی وہ معدن المعانی میں بالتفصیل مرقوم ہے^{۱۷}۔ ملک زادہ نے حضرت مخدوم سے اپنے پیر سے اپنی گفتگو کا ذکر کیا اور کہا کہ جب پیر نے یہ فرمایا کہ طلب حق میں تمام چیزوں کو ترک کر دو تو میں نے اس کو قبول کیا کیونکہ میری طبیعت میں یہ بات تھی۔ حضرت مخدوم نے اسے سمجھایا کہ بیشک ترک تو بہت اچھی چیز ہے مگر جب کہ اس پر استقامت بھی ہو۔ تم ملک زادہ ہو اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے عادی ہو ان کی صحبت میں جا کر تم میں پھر تبدیلی ہوئی تو ایسے ترک سے کیا حاصل۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا۔ ہم زاہد اور عابد ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ نفس کے ایسے بہت سے دھوکے ہیں ملک زادہ نے کہا کہ میرے دل میں اب کوئی آرزو باقی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ نفس کا فریب ہے یہ اسی طرح کا دھوکہ دیتا ہے۔ شیخ معز الدین (جو شاید وہاں موجود ہو گئے) کے سوال پر کہ کیا نفس کی تلمیس ہر مقام پر ہوتی ہے؟ تو حضرت مخدوم نے فرمایا کہ جب تک نفس مغلوب نہ ہو جائے ہر مقام پر اس کا فریب جاری رہتا ہے۔ اگر باب بصیرت نفس کی تلمیس سے کسی مقام پر غافل نہیں رہتے خواہ ان کا نفس کتنا ہی مطیع و فرماں بردار ہو گیا ہو۔

حضرت مخدوم کی ان مجالس میں جو لوگ باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں^{۱۸}۔ مولانا نظام الدین مولیٰ، قاضی زاہد، زین الدین مجدد الملک، زین بدر عربی، قاضی شمس الدین، مولانا برہان الدین مظفر شمس بلوچی، مولانا شاہ آمون، شیخ حسین بلوچی، شیخ معز الدین، قاضی اشرف الدین، قاضی منہاج الدین، قاضی شہ (پسر مولانا جلال الدین دمشقی)، ملک محمود عوض (متصرف خطہ بہار)، تاج الدین (برادر زادہ ملک محمود عوض متصرف)، خواجہ شمس الدین پروانہ نویس، خواجہ کریم الدین عوض، ملک نصر

الدین قلمغانی، مولانا نصیر الدین جوہری، مولانا قمر الدین و مولانا نجم الدین (خواہر زادگان حضرت مخدوم)، مولانا نظام الدین (خال زادہ حضرت مخدوم)، خواجہ خضر (نائب مجد الملک)، میاں شمس الدین (متولی خانقاہ معظم)

حضرت مخدوم جہاں کی مجلسوں میں جن کتابوں کا درس و تدریس التزاماً ہوتا تھا ان میں چند حسب

ذیل ہیں ۱۹:

تفسیر زاہدی، عوارف المعارف (از شہاب الدین سہروردی)، آداب المریدین (از حضرت ضیاء الدین ابونجیب سہروردی)، زبدہ الحکائق (از حضرت عین القضاة)، مضیّب (از شیخ الشیوخ)، تلخیص احیاء العلوم (حضرت امام غزالی)، مثنوی مولانا روم (از حضرت مولانا جلال الدین رومی)، شرح تعرف، لواح (از حضرت قاضی حمید الدین ناگوری)، سراج العارفین (از سلطان المشائخ)

ورد و وظائف: حضرت مخدوم جہاں نے ورد و وظائف کے سلسلے میں تین رسائل لکھے ہیں،

اوراد کلاں، اوراد اوسط، اوراد خرد۔ ان کے ماسواء آپ نے اپنے خطوط اور ملفوظات میں بہت سے وظائف و دعا کی تعلیم دی ہے۔ حضرت مخدوم کے اوراد پر مشتمل رسائل کی تلخیص بعنوان اوراد شرفی خانقاہ معظم سے حضرت جناب سید شاہ وصی احمد عرف برائی نے مرتب کر کے چھپوائی تھی۔ یہ فارسی میں تھی اور اس کا اردو ترجمہ آپ کے چھوٹے بھائی جناب حافظ سید محمد شفیع نے کیا جو ۱۳۵۵ھ میں طبع ہوا اور پھر پچھلے دو تین دہائی سے اس کے مسلسل ایڈیشن کچھ اضافے کے ساتھ چھپ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرید خاص جناب شمس الدین گوشت دروز کے وظائف کا ایک دستور العمل بتایا ہے۔

اگرچہ وظائف کی تفصیل کیلئے تو اوراد شرفی کی طرف رجوع کرنا چاہئے، مگر ان کے انوار سے فیضیاب ہونے کیلئے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ مکتوب ان ہی امور سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس لئے اہم ہے اور اس کا ذکر مناسب ہے۔ یہ مکتوبات صدی کے مکتوب اٹھائیس میں موجود ہے۔ اس مکتوب سے

اقتباس پیش کیا جا رہا ہے ۲۰:

”معلوم ہونا چاہئے کہ ایمان جب کامل ہو گیا اور توبہ درست ہو گئی تو مرید کو چاہئے کہ ہمیشہ با وضو رہے۔ ہرگز ہرگز ایک ساعت بے وضو نہ رہے۔ رات کا وقت جاڑے کا موسم سرد سے سرد پانی کیوں نہ ہو اور ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو ضرور ادا کرے۔ اس کو فوت نہ ہونے دے۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے۔ اس لئے کہ المنتظر للصلوۃ کانه فی الصلوۃ

(جو کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا نماز ہی میں ہے)۔ ہر نماز کے بعد وہ ورد اور وظیفہ جس کو خود اس نے اپنا معمول کر لیا ہے یا جس ورد کو اس کے پیر نے فرمایا ہے بحضور قلب پورا کیا کرے۔ اور سنو، جب مرید رات رتے صبح کے وقت بیدار ہو، خوانج ضروری اور طہارت واجبی سے فرصت کر کے بعد وضو شکرانہ وضو کی نماز پڑھے اور سو بار کہے استغفر اللہ من الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا سرھا و جہرھا۔ اللھم اغفر لی برحمتک (میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، اپنے کل گناہوں سے چھوٹے اور بڑے۔ ظاہر اور چھپے ہوئے۔ اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے بخش دے)۔ اور جب صبح صادق ظاہر ہو دو رکعت نماز سنت فجر ادا کرے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں (بعد فاتحہ) سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ سنت کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اللھم انی اسئلك رحمتہ من عندک تھدی بہا قلبی (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت جو میرے قلب کو راستہ دکھائے) قوت القلوب میں مسطور ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور ستر بار کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم اللھم انی اسئلك التوبہ (میں توبہ مانگتا ہوں اس اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کے لئے سوال کرتا ہوں)۔ اس کے بعد نماز فرض فجر بحضور قلب اور باجماعت ادا کرے۔ نماز تمام کر کے قوت القلوب میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں مشغول ہو۔ اسی قدر دعا کی عادت کرے جس

کی پابندی ہو سکے۔ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ توبہ کو کسی وقت نہ بھولے جس قدر عمر ہو و لعب میں گزری ہے اس کی مغفرت چاہتا رہے اور وقتوں میں زیادہ بڑھ نہ لگایا کرے۔ باتیں کم کیا کرے۔ ہاں خدا اور رسول کے اوامر و نواہی کو ابدتہ کہہ سکتا ہے۔ یا مسلمانوں کی اصلاح کے لئے دعا کر سکتا ہے۔ یا ایسی بات کرے جسمیں برادران اسلام کا نفع ہو، یا ایسی بات ہو جس سے بے علم کو علم حاصل ہو۔ اس قسم کی باتیں ذکر کے درجہ میں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو قبلہ رخ بیٹھا کرے۔ اگر اس کا موقع نہ ہو تو کسی صاحب دل کی زیارت یا پیر کی صحبت یا عالم ربانی کی مجالست میسر ہو سکے تو مصلے پر بیٹھ کر اور ادو غیرہ میں مشغول رہنے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ اگر اس قسم کی دولت نصیب نہ ہو تو مصلے پر بیٹھ کر مسجد میں یا گھر میں ذکر کے ساتھ مشغول رہنا بہتر اور فاضل تر ہے۔ اور بھی سنو، جب آفتاب نکل کر تھوڑا بلند ہو جائے دو رکعت نماز اشراق پڑھا کرے۔ کم سے کم اشراق کا یہ درجہ ہے۔ نماز صبح کے بعد جائے نماز پر اس وقت تک بیٹھنا کہ آفتاب نکل آئے اور طلوع کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ان اعمال کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور جب آفتاب بہت زیادہ بلند ہو جائے تو نماز چاشت ادا کرے یہ اتباع سنت جس قدر اس نے اپنے لئے لازم کر لیا ہے اور دیکھ لے کہ اس کو ہمیشہ نباہ بھی سکے گا۔ ان کاموں کے بعد بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہئے کہ برادران اسلام کی حاجت براری کے لئے اٹھے، جیسے بیمار کی عیادت یا جنازہ کی شرکت یا برو تقویٰ میں مدد کرنا۔ اگر اس قسم کے کسی کام کا موقع نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرے یا نماز نفل پڑھا کرے یا ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو فاذا قضیت الصلوٰۃ فانثشرو فی الاض (جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ) پر عمل کرے یعنی فکر معاش میں مشغول ہو جائے۔ کھانے پینے کا سامان مہیا کرے اور اگر ان چیزوں کی بھی ضرورت نہ ہو تو فی النوم سلامۃ (سو جانے میں سلامتی ہے) پر عمل پیرا ہو۔ یعنی سو رہے۔ پھر جب نماز ظہر کا وقت آجائے تو جاگ اٹھے۔ طہارت کرے۔ پہلے چار رکعت سنت پڑھے اس کے بعد فرض ادا کرے پھر دو رکعت سنت پڑھے اور جائے نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اگر دل ماسویٰ اللہ سے فارغ ہو خدا

کا شکر بجالاتا رہے۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت آجائے اور دل فارغ نہ ہو تو فراغ دلی کی کوشش کرے کیونکہ فراغ دلی بھی عین ذکر ہے۔ نماز فرض مسجد میں ادا کی جائے اور نماز نفل گھر میں۔ بعد اس کے چار رکعت فرض پڑھے۔ ذکر و فکر میں مشغول ہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ عصر و مغرب کے درمیان دنیاوی کام نہ کرنا عبادت میں مشغول رہنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص آخر شب میں اٹھے اور طلوع آفتاب تک عبادت کرتا رہے۔ اور مرید کو چاہئے کہ نفس کے ساتھ محاسبہ کرے اور یہ کہے کہ ایک روز عمر تیری گزری تجھ کو کیا حاصل ہوا۔ ایسا مبارک دن گزر گیا، تجھ کو کیا ملا؟ پھر نماز مغرب کی تیاری کرے۔ پہلے تین رکعت فرض بعد، دو رکعت سنت پڑھے۔ اس کے بعد بیس رکعت صلوٰۃ الاوابین ادا کرے۔ اگر ممکن ہو تو بیسوں رکعت پڑھے ورنہ جس قدر ہو سکے مقرر کرے۔ **تتجافی جنوبہم عن المضاجع** (ان کے پہلو بستر سے لگے رہتے ہیں) کے مصداق وہی لوگ ہیں جو درمیان مغرب و عشاء یا حق میں رہتے ہیں اور اس وقت کو زندہ رکھتے ہیں اور جب عشاء کا وقت آجائے چار رکعت سنت، پھر چار رکعت فرض ادا کرے اور دو رکعت سنت پڑھے۔ وتر کو آخر شب کے لئے اٹھارکھے اگر اٹھ جانے پر قادر ہو اور جاگنے کا اعتماد ہو۔ اور سمجھتا ہے کہ نیند ضرور ٹوٹ جائے گی اور اگر خوف سونے کا ہو تو عشاء کے ساتھ ساتھ وتر پڑھ لے۔ اس طرح پر عمل درآمد جو شخص کرے گا وہ غافل نہ سمجھا جائے گا اور خاسروں میں اس کا شمار نہ ہوگا بلکہ اس کو حاضر باش سمجھیں گے۔ بعد عشاء قرآن شریف کی ان سورتوں کو پڑھے جن کا ذکر قوت القلوب میں ہے اور اگر اس کو ان سورتوں کا نام معلوم نہیں ہے یا وہ سورتیں یاد نہیں ہیں تو ڈھائی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے۔ ہزار آیت اس حساب سے ہوتی ہے۔ بعد اسکے ذکر و طہارت کے ساتھ سورہ ہے مگر جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے کا قصد نہ کرے اور رات رہتے صبح ہونے کے قبل بیدار ہو جائے۔ آخر حصہ رات کا استغفار کے لئے نہایت موزوں ہے اور سب وقتوں سے رات کے افضل ہے اور اگر مرید آخر شب میں نماز تہجد پڑھا کرے تو اور بہتر ہے۔ کیونکہ اس نماز میں معنی استغفار اور معنی تلاوت قرآن دونوں موجود ہیں۔ اس طرح پر جو شخص عمل کرے گا اور ثابت قدم رہے گا تو امید قوی

ہے کہ برکت سے اس کے باطن کی راہ یعنی طریقت کی راہ اس پر کھل جائے گی اور مرید کو چاہئے کہ طریقت کی راہ شریعت کی موافقت میں چلے اور جس شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت ہو کر شریعت کے موافق نہیں چلتا تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لئے اسفل السافلین میں جا گرا ہے کہ اوپر آنا اس کا دشوار ہے۔ یہ مذہب تو لحدوں کا ہے کہ طریقت کا قیام بغیر شریعت کے وہ جائز رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ ایسے اعتقاد پر خدا کی پھٹکار۔ سنو، ظاہر اگر باطن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے یعنی ظاہر میں زہد و تقویٰ اور باطن میں دنیا طلبی اور ریا کاری۔ اور باطن آراستہ ہو ظاہر خلاف حکم شریعت ہو یہ زندگی حقیقت کی نشانی ہے۔ اگر شریعت پر عمل ہے اور باطن طریقت سے بے بہرہ ہے ایسا شخص نقصان دہ و تباہ کن ہے اور باطن کی درنگی چاہنا بغیر عمل ظاہر کے ہوس بے جا کرنا ہے۔ ظاہر باطن کے ساتھ ایسا شیر و شکر ہے کہ اس کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے محمد رسول اللہ شریعت۔ صحت ایمان جس کو قائم رکھنا ہے وہ ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے علیحدہ کر کے مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ ایسی خواہش اس کی بالکل باطل اور بے حاصل ہوگی۔ برادر عزیز، خلاصہ یہ ہے کہ طالب مرید کو چاہئے کہ اس میں تم ہو یا کوئی دوسرا ہو، روز بروز نیت کی درنگی اور دل کی صداقت سے راہ طریقت کی منزلوں کو طے کرتا جائے۔ ہمت عالی رکھے۔ سیرت اتنی پسندیدہ ہو جائے کہ مصفا نظر آئے۔ خصلت ایسی حسین دکھائی دے کہ مجلہ معلوم ہو۔ ارباب سعادت اور بزرگان دین کی صحبت سے اپنے اخلاق کو درست کرے اور اس پر یقین رکھے کہ دارد مدار اس کام کا ارادت اور ریاضت پر ہے۔ ارادت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا یا بہت جو کچھ پیر کا حکم و ارشاد ہو اس کی مخالفت نہ کرے۔ اس لئے کہ پیر کے حکم کی بجا آوری برکات کا سبب ہے۔ اور ریاضت کی راہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے کیونکہ نفس امارہ کی موافقت سے ساری آفتیں برپا ہوتی ہیں اور فرائض کا جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرے اور عادت پرستی چھوڑ دے۔ عبادت کو عبادت کی طرح انجام دے۔ تعلقات دنیاوی کو دل سے نکال پھینکے جو اس ظاہر و باطن کی

ہر طرح حفاظت کرتا رہے۔ کھانا کم کھائے۔ پانی کم پئے کم سویا کرے۔ یہ سب ریاضت میں داخل ہے ہرگز ہرگز ابتدائے ریاضت و مشاغل میں کوئی مرید کسی مقام کا طالب نہ ہو اور اس کو نہ دیکھے کہ کشف و کرامت ہم سے کیوں سرزد نہیں ہوتی اور فلاں فلاں مقصد میں جو مشکلات واقع ہیں وہ کیوں حل نہیں ہوتیں۔ یا یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہ حاصل ہوا وہ حاصل ہوا بلکہ ہر حال میں پیر مشفق کی طرف رجوع کرے اور اپنے خیال فاسد کو کنارے کر دیا کرے۔ جب مرید سلوک میں ثابت قدم اور صاحب استقامت ہو جاتا ہے تو ایسے شخص سے امید ہوتی ہے کہ مقام وصول و تکمیل تک پہنچے گا۔۔۔۔۔ اب ایک ایسی بات سنو جس کے سننے سے تمام ناامیدی پر پانی پھر جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ طالب جہاں تک ہو کام کئے جائے۔ طالب کو بہت سی ایسی خرابی کا سامنا ہے۔ اس لئے اعضا و جوارح آلودہ معصیت ہیں۔ خیر، ہیں تو ہوا کریں۔ اس سے تم اپنی راہ کھوٹی کیوں کرتے ہو؟ چلے چلو، ہے ہے اس راز کو تم نہیں جانتے ہو۔ جوارح کی صفت اگر فسخ و فجور ہے تو دل کی صفت ایمان و ایقان۔ وہاں دل سے کام ہے جوارح نظر انداز۔ وہاں دل کا اعتبار ہے جوارح بے کار، وہاں دل منظور نظر ہے، جوارح مجبور دے خبر، وہاں جو کچھ ہے دل ہے جوارح کچھ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر السی صورکم ولا الی اعمالکم ولكن ينظر الی قلوبکم و نیا تکم (اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے)۔

خلفاء: شیخ الاسلام شیخ حسین معز بلخی کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان میں چالیس واصل بحق تھے اور ان چالیس میں سے تین حضرت شیخ مظفر، ملک زادہ فضل اللہ اور مولانا نظام الدین درون حصاری مرد تھے اور ان تینوں میں بھی عشق کی آگے شیخ مظفر تک پہنچی تھی باقی دو کے حصہ میں دھواں آیا بعض لوگوں نے کہا تین سوا افراد واصل بحق تھے ۲۱۔ تعجب ہے کہ اس روایت میں مولانا نصیر الدین جو پوری کا ذکر نہیں۔ اگرچہ حضرت مخدوم جہاں کا ارشاد ہے۔ ”مظفر میری جان ہے اور میرا جاناں ہے اور مولانا نصیر الدین بھی ایسے ہی ہیں جو کچھ خلافت اور

مقتدائی میں چاہئے سب ان لوگوں میں موجود ہے ۲۲۔

حضرت مخدوم جہاں کے مریدین میں بہتوں کے نام آپ کے ملفوظات و مکتوبات میں آگئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں کو خلافت بھی ہوگی کیونکہ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت بتائی جاتی ہے مگر وہ جن سے سلسلہ فردوسیہ کی اشاعت ہوئی اور جن کے توسط سے سلسلہ فردوسیہ چلا ان کے نام یہ ہیں ۲۳۔ (۱) مولانا مظفر شمس بلخیؒ (۲) حسین نوشہرہ توحید بلخیؒ (۳) مولانا آمونؒ (۴) حضرت جناب شاہ شعیبؒ (۵) حضرت سید علیم الدین گیسو دراز دانشمند نیشاپوریؒ (۶) حضرت شیخ شمس الدین محمود خضر بدایونیؒ (۷) حضرت نصیر الدین سمنانیؒ۔

خانقاہ حضرت مخدوم جہاں میں سجادگی کا سلسلہ چھ واسطوں تک تو بلخیوں میں یعنی حضرت مولانا مظفر شمس بلخیؒ کے خاندان میں رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ایک سو تیس سال کے بعد خاندان مخدوم میں آگیا جس کی ابتدا حضرت مخدوم شاہ علیم الدین المعروف بہ شاہ محمد بھیکھ سے ہوئی اور جناب مخدوم شیخ حافظ درویش بلخیؒ جو اس وقت سجادہ نشین تھے انہوں نے بہ رضا و رغبت حضرت مخدوم بھیکھؒ کو سجادگی پر متمکن کیا۔ اس طرح حضرت مخدوم جہاں کی سجادگی کے دو سلسلے قائم ہو گئے۔ اولاً مخدوم نے تو خانقاہ معظم کی سجادگی سنبھالی اور بلخی خاندانوں نے مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ قائم کیا جن میں خانقاہ فتوح زیادہ ممتاز ہے۔

حضرت مخدوم بھیکھؒ مخدوم امام الدین کے صاحبزادے تھے۔ انہیں بیعت حضرت شاہ بصیر الدین نور شاہی سے حاصل تھی۔ اور ان کو شاہ صدر الدین رضا سے اور ان کو حضرت رالدین سمنانی اور انہیں حضرت مخدوم جہاں سے۔ یہی سلسلہ سجادگی آج تک خانقاہ معظم میں چلی آرہی ہے۔ حضرت مخدوم جناب سید شاہ سیف الدین مدظلہ العالی موجودہ سجادہ نشین ہیں۔ یہ خاندانی سلسلہ سجادگی آپ تک حسب ذیل واسطوں سے پہنچی ہے ۲۴۔

(۱) شاہ علیم الدین المعروف بہ شاہ محمد بھیکھؒ (۲) شاہ جلال فردوسیؒ (۳) شاہ اخوند فردوسیؒ (۴) شاہ محمد فردوسیؒ (۵) شاہ احمد فردوسیؒ (۶) دیوان شاہ علی فردوسیؒ (۷) شاہ عبدالسلام فردوسیؒ (۸) شاہ ذکی الدین فردوسیؒ (۹) شاہ وجیہ الدین فردوسیؒ (۱۰) شاہ محمد بزرگ فردوسیؒ (۱۱) شاہ علی فردوسیؒ (۱۲) شاہ علاؤ الدین

فردوسیؒ (۱۳) شاہ بدیع الدین فردوسیؒ (۱۴) شاہ علیم الدین درویش فردوسیؒ (۱۵) شاہ ولی اللہ فردوسیؒ (۱۶) شاہ امیر الدین فردوسیؒ (۱۷) شاہ امین احمد فردوسیؒ (۱۸) شاہ ضیاء الدین محمد حیات فردوسیؒ ابن سید شاہ برہان الدین فردوسیؒ (کہ درجین حیات والد خود یعنی شاہ امین احمد وصال فرمودند) (۱۹) شاہ محمد سجاد فردوسیؒ (۲۰) شاہ محمد امجد فردوسیؒ (۲۱) شاہ سیف الدین فردوسیؒ۔

اگرچہ سجادگی مخدوم تو اس طرح سے خاندان مخدوم میں رہی مگر مروجہ سلسلہ بیعت میں خاندانی سلسلہ رائج نہ ہوا۔ حضرت جناب حضور یعنی جناب سید شاہ امین احمدؒ کو بیعت والد محترم جناب سید شاہ امیر الدینؒ نے سلسلہ شعیبیہ فردوسیہ میں حضرت جناب سید شاہ جمال علی بلخیؒ سجادہ نشین حضرت مخدوم شعیب کے دست حق پرست پر کروائی اور شجرہ بیعت اسی واسطہ سے عطا ہوتا ہے۔ البتہ جناب حضورؒ نے اپنے والد کے واسطہ سے بھی شجرہ بیعت جاری کیا جو حضرت جناب شاہ ابو علاء قاضیؒ کے واسطے سے مخدوم جہاں تک پہنچتا ہے۔ یوں تو ظاہر ہے بیشتر واسطوں سے مختلف سلاسل کی اجازت و خلافت صاحب سجادہ کو حاصل ہوتی ہی ہے (حضرت جناب حضورؒ کا ان تمام سلاسل کا منظوم شجرہ شجرات طلیبات اور سلسلۃ اللالی کے عنوان سے طبع ہوا ہے) مگر مریدین کو مخصوص سلسلہ میں ہی بیعت کیا جاتا ہے۔

بلخیہ سلسلہ سجادگی جناب حافظ درویشؒ کے بعد کچھ عرصہ تک تو بہار شریف میں ہی رہا اور مختلف مقامات میں اس کی شاخیں بھی پھیلیں مگر براہ راست خاندانی سجادگی جو فتوحہ میں قائم ہوئی بعد فسادات بہار (جو ۱۹۴۶ء میں ہوئے) پٹنہ میں منتقل ہو گئی اور اس کے موجودہ سجادہ نشین حضرت جناب سید شاہ علیم الدین بلخیؒ ہیں۔ یہ خاندانی سلسلہ حسب ذیل ہے ۲۵۔

(۱) مخدوم جیون بلخیؒ (۲) مخدوم فرید بلخیؒ (۳) سید دیوان شاہ دولت بلخیؒ (۴) سید شاہ نور محمد بلخیؒ (۵) سید شاہ علیم الدین بلخیؒ اول (۶) سید شاہ سیف الدین بلخیؒ (۷) سید شاہ برہان الدین بلخیؒ (۸) سید شاہ غلام معز بلخیؒ (۹) سید شاہ محمد تقی بلخیؒ (۱۰) سید شاہ علیم الدین بلخیؒ (۱۱) سید شاہ غلام مظفر بلخیؒ (۱۲) سید شاہ غلام شرف الدین بلخیؒ (۱۳) سید شاہ تقی حسن بلخیؒ (۱۴) (سید شاہ علیم الدین بلخیؒ)۔

حوالہ جات:

- (۱) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۵۶
- (۲) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳
- (۳) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ جنوری فروری ۱۹۷۳ء، صفحہ ۳۱
- (۴) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳
- (۵) ایضاً، صفحہ ۳۲۶
- (۶) مکتوبات دوصدی، مترجمہ نعیم ندوی، مکتوب ۷۲، صفحہ ۳۳۲
- (۷) ایضاً، مکتوب ۹۲، صفحہ ۲۲۷
- (۸) ایضاً، مکتوب ۹۵، صفحہ ۲۳۸
- (۹) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۶
- (۱۰) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۵۲
- (۱۱) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۳ء، صفحہ ۱۹
- (۱۲) ایضاً، مہر نیروز شمارہ مارچ ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۵
- (۱۳) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۸۱
- (۱۴) ایضاً، صفحہ ۲۹۴
- (۱۵) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۳ء، صفحہ ۱۹ تا ۲۰
- (۱۶) ایضاً، صفحہ ۲۱
- (۱۷) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۶۹
- (۱۸) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ اپریل، مئی ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۶
- (۱۹) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۵۴
- (۲۰) مکتوبات صدی، مکتوب ۲۸، صفحہ ۳۱۵
- (۲۱) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۷
- (۲۲) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۸۰
- (۲۳) وسیلہ شرف، صفحہ ۶۶
- (۲۴) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ مئی ۱۹۷۵ء، صفحہ ۳
- (۲۵) مقالہ مطبوع الامام، مہر نیروز شمارہ مارچ، اپریل ۱۹۷۵ء، صفحہ ۹

معاصرین حضرت مخدوم جہاں

معاصرین مخدوم جہاں: معاصرین حضرت مخدوم جہاں میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:-

- (۱) حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی (۲) حضرت انجی سراچ پنڈوا شریف (بنگال) (۳) سید جلال الدین بخاری (۴) سید علی ہمدانی کشمیر (۵) شاہ راجو قاتل اوچھ (۶) سلمان ساؤجی ساؤس (۷) شیخ صفی الموسوی جارشاہان صفویہ ایران آردبیل (۸) علاؤ الدولہ سنائی خانقاہ سکا کہ سمنان (۹) شیخ اوحید الدین اصفہانی (۱۰) امام یافعی مکہ (۱۱) سید امیر کلال ملک شام (۱۲) خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخارا (۱۳) سید احمد چرپوش محلہ انبیر بہار شریف (۱۴) سید رکن الدین ملتانی (۱۵) سید علاؤ الحق پنڈوہ۔

اگرچہ یہ تمام اولیائے مشہورین میں سے ہیں اس لئے ان کی معلومات کتابوں میں مل جاتی ہیں مثلاً اخبار الاخیار مصنفہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں بہت سے بزرگوں کا ذکر ہے۔ پھر بھی یہاں پر ایک مختصر تذکرہ ان بزرگوں کا کیا جائے گا جن کا مخدوم جہاں سے تعلق مشہور ہے۔ حضرت مخدوم جہاں کے خلفاء میں سے بھی کم از کم تین یعنی مخدوم مولانا مظفر شمس بلوچی، مخدوم شعیب اور مخدوم حسین معز بلوچی کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا حضرت مخدوم جہاں سے ان کے خصوصی تعلق کی بنا پر۔

حضرت جلال الدین بخاری^۲: آپ کا اسم گرامی سید جلال الدین تھا لیکن عام طور پر مخدوم

جہانیاں جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس لقب کی وجہ سیر العارفین کے مصنف نے یہ بتائی ہے کہ عید کے روز آپ نے حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی، حضرت شیخ صدر الدین اور حضرت شیخ رکن الدین کے مزاروں پر جا کر مراقبہ کیا اور مراقبہ میں عیدی طلب کی تو ان بزرگوں کی جانب سے عیدی میں مخدوم جہانیاں

جہاں کا لقب ملا۔ گنج ارشدی میں یوں مذکور ہے کہ جب حضرت مخدوم جہاں سے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی ملاقات ہوئی تو حضرت مخدوم جہانیاں نے حضرت مخدوم کو کہا کہ آپ مخدوم جہاں ہیں۔ اس پر حضرت مخدوم جہاں نے کہا کہ آپ مخدوم جہانیاں ہیں۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ آپ نے چونکہ سیاحت بہت کی اسلئے مخدوم جہانیاں جہاں گشت مشہور ہو گئے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے دادا کا نام جلال الدین سرخ بخاری تھا اور آپ حضرت مخدوم بہاء الدین ذکریا ملتانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ مخدوم جہانیاں کے والد کا نام سید احمد کبیر تھا اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام تقی کے واسطے سے سیدنا علی ابن ابی طالب و خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سے ملتا ہے۔ آپ اچھ میں ۷۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم قاضی علامہ بہاء الدین، مولانا مجد الدین، شیخ مکہ عبد اللہ یافعی اور شیخ مدینہ عبد اللہ مطری سے ہوئی۔ آپ نے تصوف میں پہلے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور بیعت حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی کے پوتے حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین کے دست حق پرست پر کی۔ آپ کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے بھی اجازت و خلافت ہے۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کے منصب پر فائز کیا اور آپ کے لئے سیوسان اور اس کے مضافات کی مسند خانقاہ محمدی مخصوص ہوئی۔

حضرت مخدوم جہانیاں کو حضرت مخدوم جہاں سے غایت الفت و محبت تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ شیخ عز کا کوئی اور احمد بہاری جو اسرار توحید میں شطیحات بولتے تھے انہیں بادشاہ دہلی نے علماء دہلی کے کہنے پر قتل کیا۔ شاید ان دنوں یہ بزرگوار دہلی گئے ہو گئے۔ جب حضرت مخدوم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس شہر میں ایسی ہستیوں کا قتل ہو تعجب ہے کہ وہ شہر قائم ہے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی بادشاہ نے علماء کو جن کے مشورہ سے قتل کا حکم دیا گیا تھا انہیں طلب کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کے کہنے سے ہم نے قتل کیا تھا اور اب حضرت مخدوم یہ فرماتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ انہیں بلایا جائے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں فرماتے ہیں۔ بادشاہ نے طلبی کا پروانہ بہار روانہ فرما دیا۔ اس اثنا میں حضرت مخدوم جہانیاں کا ایک خادم کچھ تبرکات لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے فرمایا اب کے حضرت نے اتنی دیر سے تبرکات بھیجی ہیں وجہ کیا ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت مکتوبات حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ یہ

مکتوبات وہ خلوت میں پڑھتے تھے اور لوگوں سے ملاقات نہیں فرماتے تھے۔ اس لئے دیر ہو گئی۔ بادشاہ مخدوم جہانیاں کا عقیدہ تمند تھا۔ یہ سن کر خفیف ہوا اور فوراً دوسرا پروانہ بہار بھیجا اور پہلے پروانہ کا حکم کا عدم کیا اور معذرت کر لی کہ وہ دہلی آنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ پہلا فرمان شاہی تو پہلے پہنچ چکا تھا حضرت مخدوم جہاں نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ فکر نہ کرو دوسرا پروانہ اس حکم کی منسوخی کا حضرت مخدوم جہانیاں کے طفیل سے آ رہا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں فرماتے ہیں کہ مکتوبات کا وہ اکثر مطالعہ کرتے ہیں اور بہت سے مقامات اب تک سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔

حضرت مخدوم جہانیاں کا وصال ۸۵ھ میں بمقام اچہ ملتان ہوا اور وہاں آپ کا مزار مرجع خلافت ہے۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ۳: آپ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا کے

نہایت ممتاز اور مشہور خلیفہ تھے۔ پیر و مرشد کی رحلت کے بعد ولایت دہلی پر فائز ہوئے۔ چراغ دہلی آپ کا لقب تھا۔ آپ کے جد بزرگوار شیخ عبداللطیف یزدی خراساں سے لاہور آئے تھے۔ آپ کے والد شیخ محمود مکنی یہیں پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچ کر اودھ چلے گئے جہاں حضرت نصیر الدین محمود پیدا ہوئے اور اسی بنا پر آپ کو اودھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیم قاضی محی الدین کاشانی اور مولانا افتخار الدین گیلانی سے ہوئی۔ پچیس سال کی عمر میں محاسبہ نفس میں مشغول ہو گئے۔ ایک بزرگ کے ساتھ آٹھ سال تک جنگل میں رہے۔ مگر صحرا نوردی میں بھی نماز کے پابند رہے۔ تینتالیس سال کی عمر میں حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا سے بیعت ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیا سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی کے ایک مرید خواجہ محمد گاروئی تشریف لائے۔ نماز تہجد کے لئے اٹھے وضو کے لئے غسل خانہ گئے تو کپڑا باہر رکھ دیا۔ واپس آئے تو کپڑا غائب پایا۔ اس کے لئے کافی شور مچایا۔ حضرت نصیر الدین محمود تشریف لائے اور فرمایا کہ اس شور سے حضرت کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ اپنا کپڑا اتار کر خواجہ کو پیش کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت محبوب الہی کو اس کی خبر ملی۔ محبوب الہی نے حضرت نصیر الدین محمود کو اپنے پاس بالا خانہ طلب فرمایا اور اپنا خاص لباس عطا

فرمایا اور بہت دعائیں دیں۔ آپ نے بروز جمعہ ۸ رمضان المبارک ۷۵۷ھ رحلت فرمائی اور دہلی میں مدفون ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں ملفوظات کے دو مجموعے خیر المجالس اور مفتاح العاشقین مشہور ہیں۔ حضرت نصیر الدین محمود نے مکتوبات حضرت مخدوم جہاں کی بہت ہی پر شکوہ الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ایک دن مطالعہ مکتوبات کے دوران حالت استغراق میں فرمایا، سبحان اللہ شرف الدین منیری نے کفر صد سالہ مار کف دست نمود۔ یعنی ہمارے سو سالہ کفر کو تھیلی پر رکھ کر دکھلا دیا۔

حضرت مخدوم احمد چرم پوش ۴: حضرت مخدوم احمد چرم پوش حضرت شہاب الدین پیر

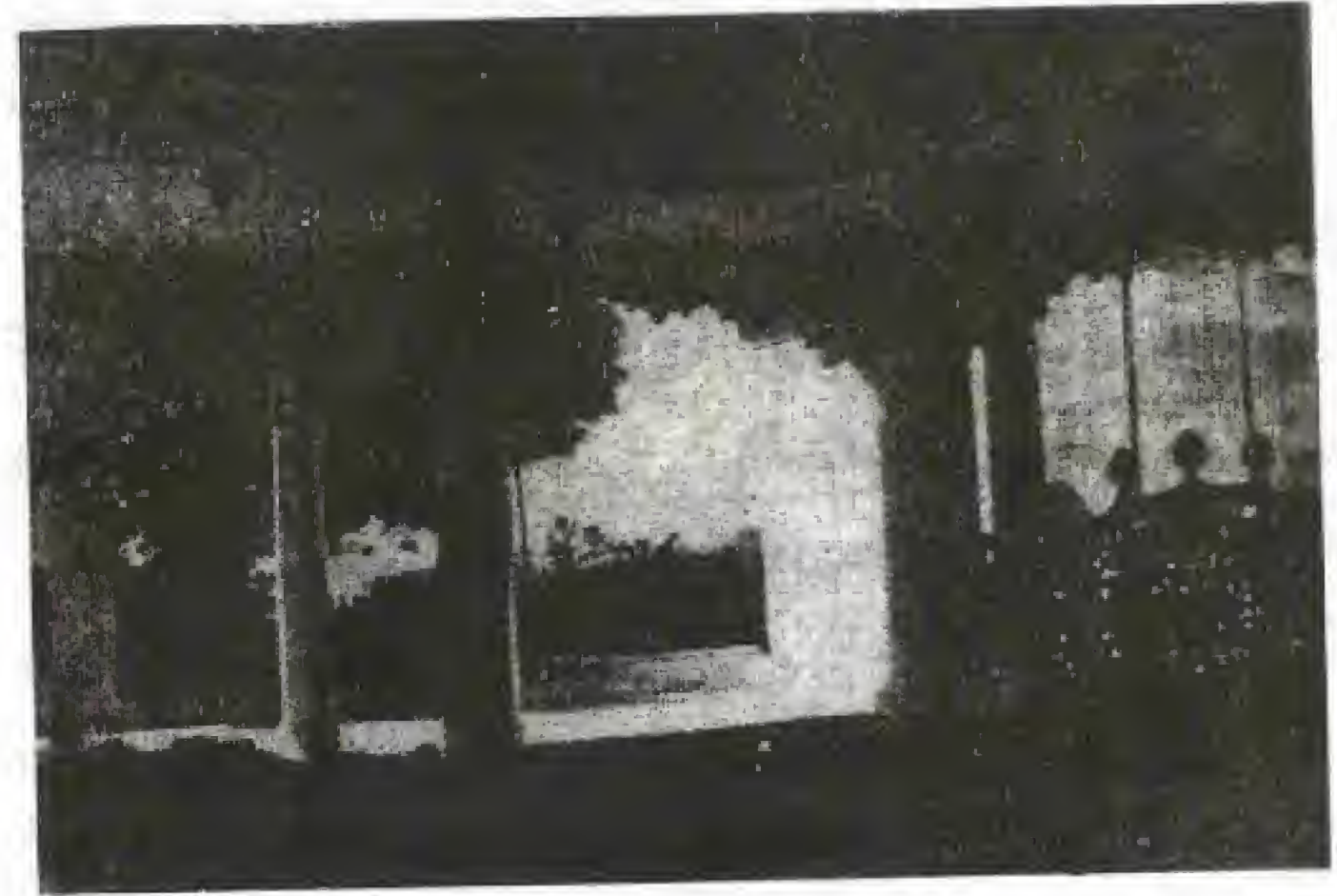
حکیم کے نواسے اور حضرت مخدوم جہاں کے حقیقی خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ کے والد کا نام موسیٰ ہمدانی تھا جن کا سلسلہ نسب حضرت امام حسینؑ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت ۶۵۷ھ میں ہوئی اس طرح آپ حضرت مخدوم جہاں سے تقریباً چار سال بڑے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت مروجہ نصاب تعلیم کے مطابق گھر پر ہی ہوئی۔ علم ظاہری کے بعد علم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو سلسلہ سہروردیہ سے عقیدت ہوئی۔ نانا بھی اسی سلسلہ کے بزرگ تھے مگر ۶۶۶ھ میں وفات پا چکے تھے۔ ارادت کے سلسلہ میں یہ روایت ہے کہ آپ اور شیخ حسین مہسویؒ حضرت شیخ سلیمان مہسویؒ کے پاس حاضر ہوئے۔ دونوں کے پاس کچھ کپڑا نہ تھا۔ شیخ سلیمان نے کچھ رقم دونوں کو کپڑے خریدنے کے لئے دی۔ یہ دو بزرگوار جب باہر نکلے تو مشاورت کی اور دونوں کا یہ خیال ہوا کہ اتنی رقم میں تو دونوں کے لئے کپڑے نہ ہو سکیں گے چنانچہ شیخ حسین نے دیکر خرید لیا اور شیخ احمد نے چرم (چمڑا) پہن لیا۔ جب یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کے لئے یہی کافی ہے اور مبارکباد دی۔ آپ کا مشہور لقب چرم پوش ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں حضرت جناب سید شاہ حسین احمدی سہروردی صاحب ☆ نے اپنے جد بزرگ جناب سید شاہ ظفر احمد سہروردی کے دست خاص کے تحریر کردہ نسخہ سے یہ اقتباس مرحمت فرمایا ہے:

☆ آپ حضرت مخدوم احمد چرم پوش کی اولاد میں سے ہیں۔ کراچی میں مقیم ہیں اور خاندانی سلسلہ کی خدمت بطریق احسن سرانجام دے رہے ہیں۔ حاجتمندوں کی حاجت روائی سے خاص شغف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین!

”حضرت مخدوم بزور کرامت کہ درجہ ملکی می داشتند خود را بمقام سیوان رسانیدند و در آنجا حضرت حسن پیارے کہ از مدت منتظر حضرت مخدوم بودند نعمت غیر مترقبہ یافتہ مشرف بہ بیعت شدند و زرو جواہرات پیش آوردند و در آن وقت حضرت مخدوم فرمودند کہ ایں ہمہ اجناس مرا چہ کار آمدنی ست بازدار۔ الا چرم دنبہ قربانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہ تو داری مرادہ۔ از فرمودہ پیر سرتابی چگونہ کردندے۔ فوراً پیش نہادند۔ حضرت مخدوم آنرا چاک فرمودہ در گردن خود انداختند از اں وقت از جذب سلوک آمدند و از اں وجہ لقب بہ ”چرم پوش“ شدند۔

(ترجمہ) حضرت مخدوم نے اپنی کرامت کے زور پر کہ فرشتوں کے درجہ میں تھی خود کو سیوان پہنچا دیا۔ وہاں مدت سے حضرت حسن پیارے آپ کے منتظر تھے۔ آپ نے نعمت غیر مترقبہ پا کر حضرت مخدوم سے شرف بیعت حاصل کیا اور سونا اور جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے مجھے کیا کام ہے ان کو تو اپنے پاس رکھیں۔ بیشک حضرت اسماعیل ذبیحہ اللہ سے منسوب قربانی کے دنبہ کی کھال جو آپ کے پاس موجود ہے مجھے دے دیں حکم مرشد سے سرتابی کیونکر کی جاسکتی تھی۔ فوراً پیش کر دیا حضرت مخدوم نے اس کو چاک کر کے اپنی گردن میں ڈال لیا اور اس وقت سے جذب سے سلوک میں آگئے اور یہی آپ کی چرم پوش لقب پانے کی وجہ ہوئی۔

حضرت شیخ احمد چرم پوش کے پیر کا نام علاء الدین علاء الحق سہروردی ہے جن کو حضرت سلیمان مہسوی سے ارادت و خلافت تھی۔ حضرت سلیمان مہسوی مرید و خلیفہ حضرت مولانا شیخ تقی الدین مہسوی سہروردی کے تھے جو خود حضرت خواجہ احمد دمشقی کے مرید و خلیفہ تھے اور خواجہ احمد دمشقی حضرت شیخ انیسویخ شہاب الدین سہروردی کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت مخدوم احمد چرم پوش نے تبلیغ دین کے لئے بہت سیر و سیاحت کی۔ آپ سے کشف و کرامت بہت ظاہر ہوئے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صاحب دیوان شاعر تھے جو خانقاہ انبیر کے سجادہ نشین حضرت جناب سید شاہ ظفر کے پاس موجود تھا۔ آپ سے ایک رسالہ توحید بھی منسوب ہے۔ اس کی نقل خانقاہ بلخیہ میں حضرت جناب سید شاہ تقی

روضہ اقدس مبارک حضرت مخدوم احمد چرم پوش انبیر (بہار شریف)

حسن بلخی کے پاس موجود تھی۔

مشہور روایت ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ کو زندہ اور مردہ کرنے پر قدرت ہوتی ہے۔ یہ چند کھیاں میرے ہاتھ میں پڑی ہیں انہیں زندہ کر دیجئے۔ مخدوم جہاں جن کو اظہار کرامت سے بہت احتراز تھا فرمانے لگے مجھ در ماندہ میں یہ صلاحیت کہاں یہ تو حضرت مخدوم احمد چرم پوش کر سکتے ہیں۔ وہ بد بخت ان کے پاس چلا گیا۔ حضرت مخدوم احمد چرم پوش صاحب جلال بزرگ تھے۔ پہلے تو فرمایا کہ یہ کام تو حضرت مخدوم شرف الدین کر سکتے ہیں۔ یہ فرما کر کھینچوں کو کہا کہ اٹھ جاؤ۔ کھیاں زندہ ہو کر اڑ گئیں۔ اس شخص کو تنبیہ نہیں ہوئی اور کہنے لگا کہ مردہ کا زندہ کرنا تو دیکھ لیا اب زندہ کو مردہ کرنا دکھا دیجئے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا جا راستہ میں اس کا مشاہدہ ہو جائے گا وہ لوٹ گیا اور راستے میں مر گیا۔ حضرت مخدوم جہاں کو اس کی خبر ہوئی، بہت تاسف کیا۔ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جب حضرت مخدوم احمد چرم پوش کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی شرکت کی۔ آپ کا وصال ۲۶ صفر المظفر ۷۷۶ھ میں ہوا۔ گنج ارشدی نے ۲۷ صفر ۷۷۶ھ بروز سہ شنبہ لکھا ہے۔ عرس تو ۲۶ صفر کو ہی ہوتا ہے۔ آپ کی آرام گاہ محلہ انبیر بہار شریف میں مرجع خلافت ہے۔

کچھ نمونہ کلام یہ ہے:

چو خود را جملہ در بازی بقا اندر بقایابی
بکوش جان و دل بازی پس انگہ درسی آنجا
ہمائے ہمت مردم برابر خود بجاں گیرد
برائے کعبہ وحدت بسر پیکانی منزل را
علم بالائے گردوں زن چو مرغ روح ہر ساعت
تجلائے رخس آنجا جمال از پردہ بنماید
سلام اندر سلام آید کلام اندر کلام آید
نہ آنجا در دوئے درماں نہ آنجا ملک نے فرمان
شوی زندہ باد دائم چو از خود رد بگردانی
دگر نہ تو کجا دانی کمال عشق سبحانی
بمیدانی رسی کا نجا دوست از جملہ افشانی
کہ قطع راہ بس مشکل بدیں رفتار نتوانی
کہ چوں از دام تن رستی شدی تو مرغ روحانی
شو ذات تو مستغرق بنور ذات نورانی
عمایاں اندر عمایاں بنی ہمہ اسرار پنهانی
نہ آنجا نقد و نے وجدان نہ آنجا رنج و آسانی

ملک لم یزل بنی جمال بادشاہی را کہ باشد کترین ملکش ہمہ ملک سلیمانی
ہمہ ہستی عدم بنی بتہ نور قدم بنی نعتن آنجا نہ دم بنی۔ رہی از صورت فانی

حضرت مخدوم مولانا مظفر شمس بلخی ۵: آپ حضرت مخدوم جہاں کے چہیتے مرید ہیں اور

حضرت مخدوم جہاں کے خلیفہ اول اور سجادہ نشین بھی ہوئے۔ آپ ہی کے بارے میں حضرت مخدوم جہاں نے فرط محبت میں ایک دفعہ یہ فرمایا تھا: تن شرف الدین جاں مظفر، جان شرف الدین تن مظفر، مظفر شرف الدین شرف الدین مظفر۔ آپ کے والد سلطان سید شمس الدین بلخ کے حکمران اور حضرت ابراہیم بن ادہم کی اولاد میں سے تھے۔ تعلق خاندان کے دور حکمرانی میں آپ کسی ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ کسی بات پر منغض ہو گئے اور تارک الدنیا ہو گئے۔ اس زمانے میں حضرت مخدوم احمد چرم پوش کی بہار میں بہت شہرت تھی۔ آپ حضرت مخدوم احمد چرم پوش سے بیعت ہوئے اور یہیں ریاضت و مجاہدہ میں لگ گئے۔ جب دہلی میں بیوی بچوں کو آپ کے متعلق علم ہوا تو وہ بھی بہار آ گئے۔ حضرت مولانا مظفر کے بھٹے بھائی شیخ معز اور چھوٹے بھائی شیخ قمر الدین بھی حضرت مخدوم احمد چرم پوش سے بیعت ہو گئے۔ مگر مولانا مظفر نے کچھ تحصیل علم شریعت کیا تھا، اس لئے بیعت کے لئے کسی صاحب علم مرشد کی تلاش میں تھے۔ حضرت مخدوم جہاں کی طرف میلان تھا۔ والد نے اجازت بھی دے دی۔ حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ علمی مشکلات سے متعلق سوالات کر دیئے۔ مخدوم جہاں بہت سہولت سے ان کا جواب دیتے مگر مولانا کو اپنے علم پر بڑا غن تھا۔ مباحثہ کی شکل اختیار کر لی اور ہر بات میں لاسلم کہہ دیتے تھے۔ حضرت مخدوم کو جو کمال علم حاصل تھا اس کا ٹھہراؤ انہیں تسلی سے سمجھاتا رہا اور بالآخر حضرت مولانا قائل ہو گئے اور بیعت کر لی۔ اب مخدوم جہاں کی تربیت میں آ گئے۔ مخدوم نے فرمایا اب تک تم نے جو علم دین حاصل کیا وہ دنیا طلبی کے لئے تھا اب جاؤ از سر نو علم حاصل کرو۔ آپ دہلی تحصیل علم کے لئے چلے گئے۔ اس درمیان آپ کو مدرسہ میں معلیٰ بھی عطا ہو گئی۔ ایک دن ایک کیفیت طاری ہوئی، مدرسہ چھوڑا اور بہار پہنچ کر خدمت مخدوم میں حاضر ہو گئے۔ مخدوم نے خانقاہ کے فقراء کی خدمت پر لگا دیا۔ سطوت سلطانی کے تمام آثار ختم ہو گئے۔ جن کڑی شرائط پر حضرت مخدوم

کی تربیت ہوئی تھی مولانا مظفر کو بھی اسی سندان عشق سے گزرنا پڑا۔ آپ فقراء کی خدمت میں جب مامور تھے تو یہ پڑھتے تھے:

خوشم بدولت خواری و ملک تنہائی کہ التفات کسے را بر روزگار نیست

متاع دنیا کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اپنا گھر لٹوا دیتے تھے۔ ایسے میں اپنے چہیتے بھتیجے مخدوم حسین نوشہ تو حید جو آپ کے بیٹے ہی کہلائے اور آپ کے زیر عاطفت رہتے تھے انہیں بھی بھول جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نوشہ تو حید کا بچہ (بکسہ) کسی سائل کو دے دیا۔ ایک اور موقع پر دینے کو کچھ نہ تھا تو سائل کو مسلم شریف کا وہ نسخہ جو حضرت حسین نوشہ تو حید کا تھا جسے مولانا نے مطالعہ کے لئے لیا تھا اسے سائل کو دے دیا۔ جب اس کی خبر حضرت حسین کو ہوئی تو اچھی قیمت دے کر اسے سائل سے واپس لے لیا۔

حضرت مخدوم مولانا مظفر علیؒ میں ذرا جلال کی کیفیت بھی تھی۔ ہر چند کہ حضرت مخدوم جہاں کی تاکید تھی کہ اظہار کرامت سے گریز کیا جائے مگر اضطراب مولانا سے کچھ ایسا صدور ہو ہی جاتا تھا جس پر حضرت مخدوم جہاں کی خفگی کا تازیانہ حضرت مولانا کو پڑتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں شیخ منہاج الدین جنہوں نے چند ایک جج کئے تھے کچھ بات اعتراضاً حضرت مخدوم جہاں کے جج نہ کرنے کی بابت کہہ دی۔ حضرت مولانا کو ناگوار گزرا۔ جوش میں آ گئے۔ مولانا منہاج الدین کو کہا کہ کیا جج کی رٹ لگا رکھی ہے۔ غلامان شرف الدین کی آستین میں دیکھو۔ مولانا نے جو دیکھا تو خانہ کعبہ نظر آیا۔ مولانا کو تعجب ہوا۔ حضرت مخدوم جہاں کو خبر ہو گئی۔ بہت ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ تم جتنا کرامت کا اظہار کرو گے کرامت والے سے دور ہوتے جاؤ گے۔

ایک دفعہ آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ ایک مشکل پیش آئی۔ آپ نے اپنے معمول کے مطابق توجہ مرشد سے اس کا حل چاہا مگر حل مشکل نہ ہو سکا۔ چند ایک روز اسی طرح گزر گئے۔ ایک شب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔ مظفر یہ زمین پیغمبروں کی ہے شرف الدین ادب کی بنا پر جوان کو ہے اس زمین میں تصرف نہیں کرتے۔ اگر تم کو کوئی حاجت ہے تو مجھ سے کہو اور اگر شرف الدین سے

ہی کہنا ہے تو یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ اور عرض کرو۔ آداب طریقت کے پیش نظر حضرت مولانا مظفر نے مکہ معظمہ سے دور جا کر مرشد سے ہی حل مشکل کی استدعا کے لئے توجہ شیخ کیا اور حل مطلب ہو گیا۔ طریقت میں ادب کا بڑا مقام ہے۔ مرید جو کچھ طلب کرے پیر کے توسل سے ہی کرے۔

آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے بھی مکتوبات کا مجموعہ (تقریباً دو سو مکتوب ہیں) مرتب ہے مگر طبع نہیں ہوا ہے۔ آپ کا ایک فارسی دیوان ہے۔ آپ کا وصال رمضان المبارک ۸۸ھ میں عدن میں ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ مگر مزار مبارک کا آج کل پتہ نہیں شاید ایک احاطہ میں مدفون ہوئے تھے۔ حضرت مخدوم جہاں آپ کے خطوط کے جواب میں خط لکھا کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر حضرت مولانا کے راہ سلوک میں حل مشکلات کے طور پر لکھے گئے جنہیں مولانا کسی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے اور آپ کے حسب ہدایت وہ تمام خطوط آپ کے ساتھ دفن کر دیئے گئے۔ بعد دفن اٹھائیس مکتوب کہیں اور جگہ پڑے مل گئے۔ اب انہیں کون دفن کر سکتا تھا اس طرح یہ منظر عام پر آ گئے اور مکتوبات بہت دہشت کے عنوان سے طبع ہو چکے ہیں۔ نمونہ کلام کے طور پر حضرت مخدوم جہاں کی منقبت کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

آں قدسی کہ نور جہاں و جلال داشت درلا تمام بود درالا کمال داشت
قطب زماں کہ بد شرف الحق دریں جہاں در آسماں بہ جمع ملائک جمال داشت
او در فنا بہ حد نہایت رسیدہ بود ملک بقائے ایزد باقی نوال داشت

حضرت مخدوم شعیبؒ: حضرت عبدالعزیز بن امام تاج فقیہ کے پوتے اور حضرت جلال منیریؒ کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۶۸۸ھ میں ہوئی، شاہ شعیبؒ سے تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ آپ بچے ہی تھے کہ آپ کے والد حضرت جلال کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جلال کا مزار منیر میں حضرت مخدوم مکیؒ کے مزار کے سامنے ہے۔ مخدوم شعیبؒ کی والدہ مکرمہ سعیدہ بنت شیخ ابوبکر بن مخدوم ابراہیم بن اسماعیل بن تاج فقیہ تھیں۔ مخدوم شعیبؒ کی پرورش نہیال (کنجا نوہ) میں ہوئی۔ جب آپ جوان ہوئے تو عشق الہی کی آگ دل میں بھڑکی اور دانا پور (پٹنہ، بہار) کے جنگلوں میں اقامت اختیار کر لی۔ آپ کو حضرت مخدوم جہاں سے ارادت تھی۔ جنگل میں آپ نے بھی ایک مدت گزار دی۔ اسی صحرانوردی کے دوران آپ جنگل مورنگ

(نیپال) پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ وہاں کے راجہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کے علاقے میں ایک مسلمان آگیا ہے تو آپ کو دربار شاہی میں طلب کیا۔ وہاں راجہ کے دربار میں ریاضت کے سلسلہ میں وہاں کے جوگی سے آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ جس دم کے سلسلہ میں مقابلہ کے بات ٹھہر گئی۔ جوگی نے کہا کہ چالیس دن کا جس دم کر سکو گے تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے یہاں کے بچے کرتے ہیں۔ بارہ سال کی بات کرو۔ جوگی تو اسکے لئے تیار نہیں تھا مگر راجہ نے اس کا اہتمام کروا دیا۔ ایک کنواں کھودا گیا جس میں دو طاق ایک دوسرے کے مقابل بنادئے گئے۔ ایک طاق پر جوگی دوسرے پر مخدوم شعیبؒ کو جگہ دی گئی اور کنواں سر بہر کر دیا گیا۔ بارہ سال بعد جب کنواں کھودا گیا تو جوگی تو خاک ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں ملیں۔ مگر مخدوم شعیبؒ زندہ تھے البتہ بہت نحیف ہو چکے تھے۔ ان کو نکالا گیا اور ان کی خدمت کی گئی تو وہ تندرست و توانا ہو گئے۔ راجہ اور دوسرے بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ اس قسم کی روایت کو آج کل قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا ہے مگر کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کنویں کی یادگار موجود ہے۔ اور وہاں کسی موقع پر حضرت مخدوم کا فاتحہ ہوتا ہے۔

حضرت مخدوم شعیبؒ نے شیخپورہ میں اقامت اختیار کر لی تھی اور مشہور ہے کہ حضرت مخدوم جہاں بھی شیخپورہ جایا کرتے تھے۔ مگر یہ بات مصدقہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے وصال کے وقت مخدوم شعیب حاضر نہیں تھے۔ شاید ابھی صحرائیں ہی سلوک کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخپورہ میں کچھ دنوں قیام کر کے پھر صحرا نور دی پر نکل گئے ہوں۔ کیونکہ بہر صورت مخدوم جہاں نے کچھ تبرکات یعنی اپنا پیرہن، دستار، پٹی اور قبچہ حضرت مخدوم شعیبؒ کے لئے مختص کر دیا تھا اور مولانا مظفر کو ہدایت کر دی تھی کہ جب مخدوم شعیب آجائیں تو انہیں یہ تبرکات پہنچا دیئے جائیں۔ مولانا مظفرؒ نے عدن روانہ ہوتے وقت یہ تبرکات حضرت شیخ حسین نوشہ توحیدؒ کے سپرد کر دیا تھا اور ہدایت کر دی تھی کہ اسے جلد مخدوم شعیبؒ تک پہنچا دیا جائے۔ کافی وقت گزر گیا اور یہ تبرکات مخدوم حسین نوشہ توحیدؒ کے پاس پڑے رہے کہ ایک شب انہیں جلد مخدوم شعیبؒ کو پہنچانے کی ہدایت ہوئی۔ شاید اب وہ آبادی میں آگئے ہو گئے۔ حضرت مخدوم حسینؒ نے اپنے صاحبزادے مخدوم حسن دائمؒ جشن کو تبرکات کے ساتھ مخدوم شعیبؒ کے پاس بھیجا۔ ملاقات شاید کہیں راستے میں ہی ہو گئی۔ مخدوم حسن دائمؒ جشن نے عرض حال کیا۔ مخدوم شعیبؒ نے تبرکات لینے سے پہلے

ایک شرط عائد کر دی اور وہ یہ کہ پہلے مخدوم حسن دائمؒ انہیں مرید کریں۔ ازراہ ادب مخدوم حسن دائمؒ جشن نے بہتیرا معذرت کی مگر مخدوم شعیبؒ کے اصرار پر احکم فوق الادب کے تحت مخدوم شعیبؒ کی بیعت لی اور تبرکات مخدوم ان کے سپرد کیا۔ یہ راز کیا تھا اسے تو مخدوم شعیبؒ ہی جانتے ہو گئے۔ بہر صورت یہ حقیقت ہے کہ شعیبہ فردوسیہ کا سلسلہ بیعت مخدوم شعیبؒ کے بعد تین واسطوں سے حضرت مخدوم جہاں تک پہنچتا ہے، یعنی مخدوم شعیبؒ پھر مخدوم حسن دائمؒ جشنؒ بلوچی پھر حضرت مخدوم حسین نوشہ توحیدؒ بلوچی پھر مولانا مظفر شمس بلوچی پھر حضرت مخدوم جہاںؒ شیخ شرف الدین بلوچی منیریؒ۔

اکابرین سلسلہ عالیہ فردوسیہ کے حالات زندگی پر مشتمل آپکی مشہور تصنیف مناقب الاصفیاء ہے۔ اس کے زمانہ تحریر سے متعلق ایک محققانہ تجزیہ حضرت جناب ڈاکٹر شمیم الدین احمد نعمی نے پیش کیا ہے جو حالیہ مطبوعہ نسخہ مناقب الاصفیاء، جو مکتبہ شرف خانقاہ المعظم بہار شریف سے نشر کیا گیا ہے، میں بعنوان (مناقب الاصفیاء حاصل مطالعہ) شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے کچھ اقتباس کو پچھلے صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

حضرت مخدوم شعیبؒ کی وفات بوقت عصر بتاریخ ۱۲ ربیع الآخر ۸۲۴ھ ہوئی۔ نسب نامہ میں سنہ وفات ۸۰۲ھ مذکور ہے۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ کے مطابق مخدوم شعیب کی شادی تورامین فاروقی خاندان میں ہوئی اور آپ کے چار صاحبزادے تھے، شیخ بہاء الدین، شیخ منصور، شیخ مظفر اور شیخ شمس الدین۔ آپ کا مزار شیخپورہ میں مرجع خلافت ہے۔

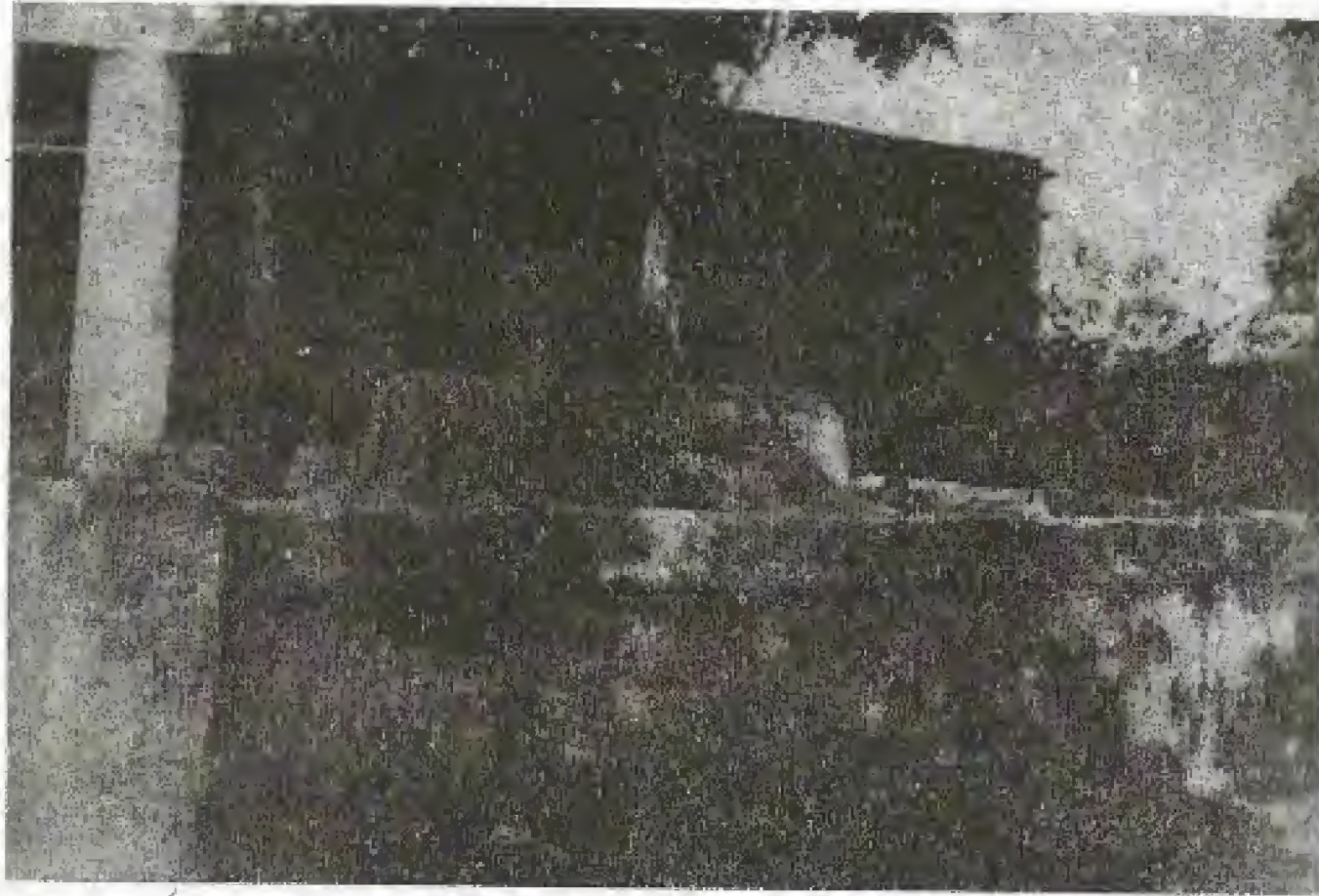
تاریخ وفات اگر ۸۲۴ھ مان لی جائے تو بھی، جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پروفیسر ڈاکٹر شمیم الدین نعمی کی تحقیق کے مطابق مناقب الاصفیاء کی تکمیل ۸۴۴ھ میں یعنی حضرت مخدوم شعیب کے وصال کے بھی بیس سال بعد ہوئی۔ اس مسئلہ پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حضرت مخدوم شعیبؒ نے اس کام کی ابتداء اپنی عمر کے آخر حصہ میں حضرت مخدوم حسین نوشہ توحیدؒ کی زندگی میں کر دی ہوگی جو آپ کی زندگی میں نامکمل رہی ہوگی اور اسے بعد میں کسی قریبی عقیدتمند نے ۸۴۴ھ میں مکمل کیا ہوگا اور شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ اس کے مصنف کا نام اصل نسخہ میں موجود نہیں۔

مخدوم حسین نوشہ تو حید بلخیؒ: حضرت مخدوم حسین معزش بلخیؒ الملقب بہ نوشہ تو حید

حضرت معزش بلخیؒ کے صاحبزادے اور حضرت مولانا مظفر شمس بلخیؒ کے بھتیجے اور معنوی بیٹے تھے اور حضرت مخدوم جہاں کے سلسلہ سجادگی پر متمکن خلیفہ دوم تھے۔ آپ نے حضرت مخدوم جہاںؒ اور مولانا مظفر بلخیؒ دونوں سے تعلیم پائی اور حضرت مخدوم جہاںؒ سے چالیس سال فیضیاب رہے۔ آپ ظفر آباد میں پیدا ہوئے تو مخدوم جہاںؒ نے مولانا مظفرؒ کو خبر دی کہ تمہیں بیٹا ہوا ہے۔ مولانا مظفرؒ متعجب ہوئے کہ ان کو بیٹا کیونکر ہو گیا حضرت مخدوم جہاںؒ نے فرمایا تمہارے بھائی معزشؒ کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور ان کے فرزند تمہارے ہی فرزند ہیں۔ حضرت مخدوم جہاںؒ نے اپنا پیر بن مبارک اور اپنے رومال سے ایک کلاہ بچگانہ سلوا کر ظفر آباد بھجوا یا اور کہلا بھیجا کہ اس پیرا بن سے کپڑا سلوا کر بچے کو پہنایا کریں اور کلاہ چھٹے دن پہنائی گئی جسے آپ زندگی پھر پہنے رہے۔ جب آپ اس کو اتار دیتے تو چھوٹی لگتی تھی اور جب پہن لیتے تو بالکل صحیح آتی تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں مولانا مظفرؒ نے بہت کاوش کی۔ تربیت کا انداز بھی کیسا مشفقانہ تھا! تہجد کی نماز کی عادت ڈالنے کے لئے مولانا پہلے خود تیار کرتے تھے۔ پھر پسر معنوی مخدوم حسینؒ کو اٹھاتے اور کہتے کہ پہلے تہجد کی نماز پڑھ لو پھر تریڈ کھانا۔

آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ مولانا مظفرؒ حضرت مخدوم جہاںؒ کو وضو کروا رہے تھے۔ حسین جو وہاں پر موجود تھے کھیلتے کھیلتے حضرت مخدوم کے مصلے پر آکھڑے ہوئے اور حضرت مخدوم کی دستار مبارک پہن کر مصلے پر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت مولانا نے دیکھ لیا بچے کو ڈانٹنے لگے حضرت مخدوم مسکرائے اور فرمانے لگے ڈانٹتے کیوں ہو یہ اپنی جگہ پہچانتا ہے۔

ایک دفعہ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران آپ نے ایک درود شریف تالیف کی۔ اسی شب حضرت رسالتا ب ﷺ نے حضرت مولانا مظفرؒ کو خواب میں یہ فرمایا کہ آج تمہارے حسین نے مجھے ایک بہت ہی اچھا تحفہ بھیجا ہے کہ ایسا تحفہ کسی نے اب تک نہیں بھیجا اور فرمایا کہ پہلے میرے محبوب ایک حسین تھے اب دو ہو گئے ہیں۔ مولانا مظفرؒ نے وہ درود اسی وقت یاد کر لیا، پھر حجرہ حسینؒ میں گئے اور خواب بیان کیا۔ حضرت حسینؒ نے فرمایا ہاں میں نے مندرجہ ذیل درود آج ہی تالیف کیا ہے:

روضہ اقدس حضرت مخدوم حسین نوشہ تو حید بلخیؒ پہاڑ پورہ (بہار شریف)

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنته
عرشك و مداد كلماتك

اس درود شرف کی بڑی مقبولیت ہوئی اور مکہ معظمہ میں موجود اولیاء اللہ کو بھی اس کی بشارت ہوئی اور انہوں نے بھی اس درود شرف کو یاد کر لیا۔

آپ کسی کو مرید کرنے سے پہلے کبھی اسے آزماتے بھی تھے۔ اس کو تھوڑا سا لٹن سے روٹی کھانے کو دیتے اور تھوڑے پانی سے وضو کرنے کو۔ اگر اس میں وہ کامیاب ہوتا تو اس کو قبول فرما لیتے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے دو بیٹوں حضرت مخدوم سلمانؒ اور حضرت حسن دائم جشنؒ کا امتحان بھی عجب انداز سے لیا۔ دونوں کو ایک ایک مٹکا گل شکر کا بھیجا۔ حضرت سلمانؒ نے احترام سے لے لیا اور احترام سے رکھ دیا۔ حضرت حسن دائم جشنؒ نے لیا اور اس کو پٹک دیا اور جو لوگ حاضر تھے انہیں کہا آؤ بھائیوں لو اور کھاؤ۔ لوگ فوراً چٹ کر گئے۔ جب حضرت حسینؒ کو اس کا پتہ ہوا تو حضرت حسن دائم جشنؒ کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا اس راہ میں ایسے ہی دل کی ضرورت ہے حضرت سلیمانؒ پر افسوس کرنے لگے اور فرمایا کہ کیوں خرچ نہ کر ڈالا اور فرمایا کہ سلسلہ حضرت حسن سے فروغ پائے گا اور ایسا ہی ہوا۔

آپ کی دو شادیاں ہوئی تھیں۔ ایک کھیری بازید پور میں ہوئی تھی جن سے دو صاحبزادے حضرت سلیمانؒ اور حضرت سیف الدینؒ ہوئے۔ دوسری شادی اپنی چچیری بہن دختر شاہ قمر الدینؒ سے ہوئی تھی جن سے شیخ حسن دائم جشنؒ پیدا ہوئے اور سلسلہ بیعت ان کے ہی توسط سے فروغ پایا۔ دوسرے بھائیوں سے سلسلہ خاندان میں ہی محدود رہ گیا اور وہ بھی بعد میں حضرت حسنؒ کے سلسلہ میں ضم ہو گیا۔

جو دو سخا میں آپ حضرت مولانا مظفر کے نقش قدم پر تھے جو سائل آتا بلا تفریق اس کو ضرور دیتے۔ اس میں نہ امیر غریب کی تفریق کرتے نہ مذہب و ملت کی۔

درس و تدریس آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کی رشد و ہدایت میں مشغولی کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خانقاہ میں بقول احمد لنگر دریا تقریباً تیس چالیس صوفیاء اور فقراء ہر وقت با وضو متوجہ الی اللہ ذکر و فکر حق میں مشغول رہتے تھے اور بعض اس میں روزہ طے کے پابند ہوتے تھے۔

آپ کی تصنیفات میں مندرجہ ذیل کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔

(۱) حضرات خمس (۲) رسالہ قضا و قدر (۳) رسالہ توحید خاص (۴) رسالہ توحید خاص الخواص (۵) رسالہ ذکر وجود اول ہدایت آن و بیان معرفت عالم و نہایت آن (۶) رسالہ در بیان ہشت چیز ذات و جہت و نفس و صفت و اسما و افعال و صورت جامعہ و صورت متفرقہ بر سبیل توضیح و تشریح بر اصطلاح موحداں (۷) اور ادوہ اصلی (۸) گنج لا متغنی (۹) مکتوب حسین (۱۰) اجازت نامہ بنام مولانا شیخ حسن (۱۱) دیوان فارسی۔

آپ نے چالیس سال تک حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کیا۔ حضرت مخدوم سے وابستگی اور شیفتگی کا کچھ اندازہ ایک خط سے ہوتا ہے جس میں حضرت بازیدؒ اور حضرت منصورؒ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر حضرت مخدوم کے متعلق فرماتے ہیں: ”بد اہمت میں دیکھتا ہوں کہ شیخ کا مقام ایسا ناز آگیاں ہے جیسے کسی محبوب کو تخت شاہی پر بیٹھا کر تم محبوبی اس کے زہرہ حسین پر نچھاور کی گئی ہو اور محبوبیت کا تاج سر پر رکھا گیا اور خود اس نے مقام برتر کی سلامتی و داشت کی خاطر اپنے آپ کو اس کے کمترین غلاموں بلکہ گہر و جود و مغ و ترسا میں شمار کیا ہو اور کہتا ہو کہ ہم کو ابھی مسلمان کی رویت بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ گہر و کفر کی زنا رہی ہنوز ٹوٹ نہ سکی۔“

مکتوب چھپانوے (۹۶) میں شرعی حقوق کی ادائیگی اور اہل و عیال کی روزی روٹی کا سامان کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”سن لیجئے! اہل حقوق ہوتے ہیں۔ آدمی میں جب تک عقل باقی ہے حواس درست ہیں تو اس پر زن و فرزند کا نام و نفقہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرض عین ہے۔ اگر روزی روٹی کی بہم رسانی میں کوتاہی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خائن اور پورے طور پر خاٹی گنہگار ہوگا۔“

مکتوب اٹھانوے (۹۸) میں دنیا طلبی سے متعلق ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ”دنیا کا مختصر معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے کام اور اللہ کی طلب سے دور رکھے اور کل قیامت کے دن کام نہ آئے وہی دنیا ہے۔ جو دنیا کا اس کے علاوہ کوئی اور معنی سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے اور خطا کر رہا ہے۔“ آگے چل کر فرماتے ہیں: ”اگر زمین اور دیہات رکھنا عیب اور برائی ہے تو ہمارے شیخ (حضرت مخدوم

جہاں) قدس اللہ سرہ بادشاہ وقت کی طرف سے پیش کئے گئے گاؤں کو پندرہ سال تک اپنے پاس نہیں رکھتے۔ کیا آپ کے پاس توکل نہیں تھا یا آپ نے ایسا لوگوں کے ڈر سے کیا اور جب خوف جاتا رہا تو واپس کر دیا۔ نعوذ باللہ منہا۔

نمونہ کلام کے طور پر حضرت مخدوم جہاں کی منقبت میں ایک قطعہ پیش کیا جا رہا ہے:

مقتدائے دین پیر	میری	ایں سخن بامن بگفت از سروری
اے بردار گر بخواہی اصل کار		ایں سخن رادر دل خود پاسدار
ایں ریاضت نیست کایں رنجے بری		کم بگوئی، کم غنچی، کم خوری
بچگان و طفل و ہم بیوہ زناں		ایں ریاضت می کنند از آب و ناں
ہرچہ آن فہلت و ہد قربت و ہد		و ز خیال غیر حق فرقت و ہد
ایں ریاضت باشد اے عالی مقام		گوش کن تفسیر آن رادر کلام
پاسبان دل شو اندر کل حال		تانیہ بد بچ دزد آنجا مجال
ہر خیال غیر حق را دزد خواں		ایں ریاضت ساکان را فرض داں
از ہوائے حرص دل را قطع کن		باچنیں رہ اتباع شرع کن
ہر کہ ایں رہی رود دل شاد باد		وین نعم از بہر او آمادہ باد

حوالہ جات:

(۱) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۳۲۔ مزید دیکھئے سیرت الشرف، صفحہ ۱۶۷

(۲) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۳۲

(۳) ایضاً، صفحہ ۳۴

(۴) ایضاً، صفحہ ۲۸

(۵) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۳۵

(۶) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۳۸

(۷) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۸۳

(۸) ایضاً، صفحہ ۲۹۷

(۹) مکتوبات حسین، مکتوب ۹۶، صفحہ ۳۸۹

(۱۰) ایضاً، مکتوب ۹۸، صفحہ ۳۹۷

رشد و ہدایت کا تحریری سرمایہ

حضرت مخدوم جہاں کی مجلسوں میں شریک ہو کر ایک خلقت فیضیاب ہوتی رہی۔ اہم بات یہ ہے کہ بعد کی نسلوں کے لئے بھی آپ کے رشد و ہدایت کا سرمایہ ہم تک تحریری شکل میں پہنچا ہے۔ انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تصانیف، ملفوظات اور مکاتیب۔ یوں تو مشہور یہ ہے کہ آپ کی تصانیف کی تعداد سترہ سو تک پہنچتی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی کچھ تصانیف بلاد اسلامیہ میں درساً پڑھائی جاتی تھیں۔ بہر صورت اس دور میں جن تصانیف کا پتہ چلا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

مکتوبات: (۱) مکتوبات صدی (۲) مکتوبات دو صدی (۳) مکتوبات بست و ہشت (۴) فوائد رکنی

ملفوظات: (۱) معدن المعانی (۲) مخ المعانی (۳) راحت القلوب (۴) خوان پر نعمت (۵) کنز المعانی (۶) مغز المعانی (۷) گنج لایفنی (۸) مونس المریدین (۹) تحفہ غیبی (۱۰) ملفوظ الصفر (۱۱) برات المحققین۔

تصانیف: (۱) شرح آداب المریدین (۲) عقائد شرعی (۳) ارشاد السالکین (۴) ارشاد الطالبین (۵) اجوبہ کا کوئیہ (۶) اوراد خرد (۷) اوراد اوسط (۸) اوراد کلاں (۹) فوائد المریدین (۱۰) اجوبہ زاہدہ (۱۱)

رسالہ اشارات (۱۲) رسالہ مکیہ

جناب شاہ نجم الدینؒ نے حیات ثبات میں تصانیف کی تعداد پینتیس (۳۵) بتائی ہے۔ مقالہ مطبوع الامام اور صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ کو جن کا پتہ چل سکا ان کی تعداد چھبیس (۲۶) یا ستائیس (۲۷) بنتی ہے۔ مقالہ مطبوع الامام اور تاریخ سلسلہ فردوسیہ کا تقابل کرنے سے کچھ ناموں کا فرق بھی ظاہر ہوتا ہے اوپر درج شدہ فہرست تاریخ سلسلہ فردوسیہ سے ماخوذ ہے۔ اس فہرست اور مقالہ مطبوع الامام میں دی گئی فہرست سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ فرق تو نام میں شاید کتابت کی غلطی سے ہو گیا ہے مثلاً برات المحققین شاید مراۃ

المحققین ہے۔ اسی طرح بعض نام کے مترادفات بھی ہیں مثلاً کنز المعانی کو بحر المعانی اور فوائد غیبی بھی کہتے ہیں، تحفہ غیبی کا دوسرا نام گنج لایفنی بھی ہے۔ اسی طرح رسالوں کے نام میں بھی فرق ہے۔ اکثر رسالے چند ایک صفحات پر مشتمل ہونے کی بنا پر مجتمع بھی کر دیئے گئے ہیں مثلاً اجوبہ کلاں مجموعہ ہے اجوبہ زاہدہ، اجوبہ اسلہ، اجوبہ منیری، رسالہ در تصوف کا۔ اسی وجہ سے شاید جناب نجم الدینؒ کے شمار میں تصانیف و ملفوظات کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے جنہوں نے ہر ایک نام کو الگ تصنیف شمار کیا ہے۔ مثلاً آپ نے گنج لایفنی اور تحفہ غیبی کو الگ الگ تصنیف قرار دیا ہے۔ بہت سے اختلافات کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ انہیں سے بہت سے اب تک خطی نسخے ہیں اور طبع نہیں ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں۔ ضرورت تو اس کی ہے کہ ان پر تحقیقی کام کر کے انہیں طبع کر دیا جائے۔ بہر صورت یہاں پر تاریخ سلسلہ فردوسیہ پر انحصار کیا جا رہا ہے اور اسی کتاب سے ماخوذ ان تصانیف پر تعارفی تحریر پیش کی جا رہی ہے۔

مکتوبات ۲:

مکتوبات صدی: یہ سو مکتوب کا مجموعہ قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کی فرمائش پر لکھا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ قاضی شمس الدین حضرت مخدوم جہاں کے مرید تھے اور ہر چند کہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مخدوم جہاں کی مجالس میں پابندی سے شرکت فرما کر حصول فیض کریں مگر امور منصبی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے چنانچہ ملتس ہوئے کہ ان کے مناسب حال تعلیمات تحریر کردی جائیں تاکہ مجلس مخدوم کی شرکت سے محرومی کا ازالہ ہو سکے۔ آپ کی صدق طلب کو بارگاہ مخدوم میں قبولیت ہوئی اور حضرت مخدوم جہاں نے تعلیمات کا یہ مجموعہ بانداز مکتوب لکھا جس کی نقل حضرت زین بدر عربی بھی رکھ لیا کرتے تھے اور ان کی ایسی مقبولیت ہوئی کہ اکثر لوگوں نے اس کی نقل کی اور یہ مکتوبات مشہور ہو گئے اور دور دور تک حضرت مخدوم جہاں کی زندگی میں ہی پھیل گئے۔ یہ مکتوبات ۷۴۷ھ میں لکھے گئے تھے۔ یہ مکتوبات تصوف کی گویا ایک نصابی کتاب ہے اور مبتدی اور انتہی دونوں کے لئے مفید ہے۔ قاضی شمس الدین جو ان مکتوبات کے مخاطب ہیں ان کے ہی متعلق حضرت مخدوم جہاں نے اپنی وصال کے وقت فرمایا تھا:

”قاضی شمس الدین کو کیا کہوں قاضی شمس الدین میرے فرزند ہیں متعدد بار میں نے کبھی ان کو فرزند اور کبھی

[illegible]

از خدمت حضور غفر الله له و اولاد و اولاد و اولاد
که از امور و حقیقت از اعدا است
عالمی شود و بگوید و طلب است
شدن و بایست و بایست

خانقاہ بلخیہ فتوحہ (حالیہ پٹنہ میں موجود ایک خطی نسخہ مکتوبات صدی کے ایک ورق کا عکس)۔ اسکے حاشیہ پر جو تحریر نمایاں ہے اسکے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت مولانا مظفر شمس بلخیؒ کا خودنوشت و ضاحی حاشیہ ہے جسے مولانا نے حضرت مخدوم جہاں سے استفادہ کر کے تحریر فرمایا ہے۔ (ماخوذ از Hundred Letters)

by Paul Jackson

مکتوبات دو صدی: یہ مجموعہ مکتوبات حضرت زین بدر عربی نے مکتوبات صدی کے بیس سال کے بعد ۱۱۰۰ھ میں مرتب کیا۔ مصنف بزم صوفیا جناب صباح الدین عبدالرحمن نے خدا بخش خاں لاہوری میں اس کا ایک مخطوطہ نسخہ دیکھا ہے جس کے مرتب کا نام محمد بن محمد بن عیسیٰ اللنگنی المدعو بہ اشرف بن رکن لکھا ہے۔

مکتوبات دو صدی میں دوسو سے زیادہ مکتوبات ہیں۔ کتب خانہ اسلامی لاہور پنجاب نے بشمول مکتوبات صدی ان مکتوبات کو بعنوان مکتوبات ۱۰۰۰ھ چھاپا تھا مگر اس میں مکتوبات دو صدی کے صرف ایک سو تیرہ مخطوطات شامل تھے۔ ان کا ایک ترجمہ جناب سید محمد نعیم ندوی نے کیا جو طبع ہو چکا ہے۔ خانقاہ معظم سے بھی بعد میں مکتوبات دو صدی کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ جس میں دوسو آٹھ مخطوطات شامل ہیں۔ نہ جانے کتب خانہ اسلامی کے مخطوطہ نسخہ میں کمی کیونکر رہ گئی ہے۔

ہر صورت یہ خطوط مختلف لوگوں کے نام ہیں جو جوابا لکھے گئے ہیں۔ بعض خطوط از خود بھی لکھے گئے ہیں جن میں ایسے خطوط بھی شامل ہیں جو امراء و سلاطین کو از راہ ترغیب و تحریص راہ ہدایت لکھے گئے ہیں۔ بعض خطوط بعض شیوخ کو کیفیت باطنی سے لبریز نذرانہ عقیدت کے طور پر نہایت منکسرانہ انداز میں لکھے گئے ہیں (ملاحظہ ہو مکتوب چورانوے (۹۴) بنام شیخ مغربی)۔ زیادہ تر خطوط مریدین و متوسلین و معتقدین کے نام

اللہ یا آفس لائبریری میں ایک اور مجموعہ خطوط جس میں ایک سو پچیس خطوط شامل ہیں صاحب بزم صوفیا صباح الدین عبدالرحمن کی نظر سے گزرا ہے۔ شاید یہ اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔

مکتوبات بست و ہشت: یہ اٹھائیس (۲۸) خطوط کا مجموعہ بنام حضرت مخدوم مولانا مظفر علیؒ ہے۔ حضرت مخدوم مولانا مظفر شمس علیؒ قیام عدن کے درمیان اپنے واردات قلبی اور مکاشفات حضرت مخدوم جہاں گو لکھتے تھے اور ہدایت طلب کرتے تھے۔ حضرت مخدوم جہاںؒ کے جوابی خطوط، جو ان کے حل مشکلات سے متعلق

تھے، حضرت مولانا مظفر جفا ظلت اپنے پاس رکھتے تھے کہ کہیں دوسروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ اور ہدایت یہ تھی کہ یہ خطوط ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیئے جائیں۔ جناب مولانا مظفر کا جب وصال ہوا تو خطوط کا وہ پلندہ جو مولانا نے سنبھال رکھا تھا اسے تو ساتھ ہی دفن کر دیا گیا مگر بعد میں الگ سے یہ اٹھائیں مکتوبات بھی نظر آئے۔ اب انہیں کس طرح دفن کیا جاسکتا تھا۔ لوگوں نے انہیں مصلحت ایزدی کی عنایت سمجھ کر انہیں عام کر دیا۔ جو خطوط دفن کئے گئے ان کی تعداد تقریباً دو سو بتائی جاتی ہے۔

فوائد رکنی: یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو حاجی رکن الدین زائر الحرمین کی استدعا پر لکھا گیا تھا۔ بقول حضرت زین بدر عربی جناب حاجی رکن الدین نے حضرت مخدوم جہاں سے گزارش کی کہ چند فوائد مکتوبات سے ناچیز کے لئے لکھ دیئے جائیں تاکہ سفر و حضر میں مونس و مددگار ہوں۔ یہ فوائد مکتوب کی شکل میں حضرت مخدوم جہاں نے لکھ دیئے۔ یوں تو اس کی شکل رسالہ کی ہے مگر چونکہ مکتوب کی شکل میں یہ تصنیف لکھی گئی ہے اس لئے اس کو مکتوبات کے زمرہ میں یہاں شامل کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ ۶۹ھ میں لکھا گیا تھا اور یہ انتیس (۲۹) فوائد پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا اردو ترجمہ جناب حافظ سید شاہ شفیع ابن سید شاہ امین احمد فردوسی نے کیا تھا جو رسالہ الامین میں سلسلہ وار چھپنا رہا مگر کتابی شکل میں یہ ترجمہ منظر عام پر نہیں آیا۔ حال ہی میں اس کا ترجمہ بزم فردوسیہ ٹرسٹ کراچی کے زیر اہتمام چھپ گیا ہے۔ اس کے متعلق جناب سید شاہ شفیع نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی حلاوت اس کے معانی اس کے بیانات اس کے رموز و اشارات وہ ہیں کہ اگر باب بصیرت انوار فیوض و برکات اقتباس کر سکتے ہیں اور تشنگان سوز تپ فراق شربت وصال سے سیراب ہو سکتے ہیں۔

ملفوظات ۳:

معدن المعانی: یہ تریسٹھ (۶۳) ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے جامع مولانا زین بدر عربی ہیں۔ آپ کا فرمانا ہے کہ ہر مجلس کی روداد میں قلمبند کر لیا کرتا تھا اور اس کو حضرت مخدوم جہاں کو تصحیح کے لئے پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ اگر کچھ سہو ہو گیا ہو تو تصحیح ہو جائے۔ حضرت مخدوم نہ صرف یہ کہ اصلاح فرمادیتے تھے بلکہ ضرورت ہوتی تو کچھ اضافہ بھی فرمادیتے تھے۔ اس کتاب کو اگر بالا استعاب پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے پیش نظر بیشتر اہم کتابیں ہوتی تھیں جن کے حوالہ سے زیر غور مسئلہ کی وضاحت فرماتے

تھے۔ جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں: (۱) ہدایہ (۲) تذکرۃ الاولیاء (۳) وصیت شیخ الشیوخ (۴) ملخص احیاء العلوم (۵) روح الارواح (۶) لوايح (۷) مکتوبات عین القضاة (۸) کلمات قدسیہ (۹) ملفوظات نظام الدین الاولیاء (۱۰) ترغیب الصلوٰۃ (۱۱) غرائب التفسیر (۱۲) کشف الکرب (۱۳) روضۃ العلماء (۱۴) سراج العارفین (۱۵) قوت القلوب (۱۶) عوارف (۱۷) لسان فقہ الاولیاء (۱۸) کنز المسائل (۱۹) شرح تعرف (۲۰) سراج العالمین (۲۱) ریاضین (۲۲) تفسیر زاہدی (۲۳) زبدۃ العین القضاة (۲۴) کتاب النہیات ارسطو۔

(۲) **خوان پر نعمت:** اس کے جامع بھی زین بدر عربی ہیں۔ یہ گویا معدن المعانی کی دوسری جلد ہے۔ جس میں ۱۵ شعبان ۷۴۹ھ سے آخر ماہ شوال ۷۵۱ھ تک کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں۔ اس میں تصوف کے بڑی نکات اور فقہی اور شرعی مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے۔

(۳) **راحت القلوب:** اس کے جامع بھی حضرت زین بدر عربی ہیں۔ اس میں دس مجلسوں کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں۔ اس میں رضاء حق، مبداء معاد، تعظیم تلاوت کلام پاک، روز عاشورہ اور صدف سوختہ سے بنے ہوئے چوڑے کے حرام و حلال سے متعلق موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ اس میں ایک رسالہ اور بھی بعنوان وفات نامہ شامل کر لیا گیا ہے جس میں حضرت مخدوم جہاں کے بوقت رحلت کے واقعات قلمبند ہیں۔ یہ بھی زین بدر عربی کی ہی تصنیف ہے جس کی تصحیح بھی انہوں نے یا ران مخدوم الملک سے ان کی موجودگی میں کرائی تھی۔ راحت القلوب کے ساتھ یہ رسالہ بھی چھپ چکا ہے۔

(۴) **مح المعانی:** اس کے جامع بھی زین بدر عربی ہیں۔ اس میں تریپن (۵۳) مجالس کا ذکر ہے۔ مؤلف بزم صوفیا نے اس کے جامع کا نام شیخ شہاب الدین عماد اور مجالس کی تعداد اکیاون (۵۱) لکھی ہے۔ شیخ شہاب الدین عماد مغیر المعانی کے جامع ہیں، ہو سکتا ہے کہ کاتب سے سہو ہو گیا ہو۔ چونکہ یہ دونوں نام بہت ملتے جلتے ہیں اس لئے ایسا سہو ممکن ہے مگر مجالس کی تعداد میں جو فرق ہے وہ تو مؤلف سے ہی شاید سہو ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں مہینوں اور دنوں کی وجہ تسمیہ۔ لیلۃ الرغائب کی وجہ تسمیہ، ماہ رجب کے روزے کی فضیلت، کُنْتُ لہ سمعنا کی تفسیر، مسئلہ حدوث و قدم عالم، بحث قدم مادہ، مسئلہ رویت باری تعالیٰ،

مسئلہ جبر و اختیار، تعبیر خواب، تصفیہ و تزکیہ باطن اور اقسام علم پر بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب مطبوعہ ہے۔

(۵) **مولس المریدین**: یہ کتاب بھی طبع ہو گئی ہے (اصل متن نظر سے نہیں گزرا، ترجمہ سید شاہ قسیم الدین شرفی الفردوسی نے ۱۳۸۳ھ میں کیا تھا جو طبع ہوا) اس میں اکیس مجالس کا ذکر ہے اور اکیس شعبان المعظم سے اکیس ماہ محرم ۷۷۵ھ تک مجالس کے ملفوظات ہیں۔ اس کے جامع حضرت صلاح مخلص داؤد خان ہیں۔ اس میں خواب کے اقسام، لفظ سجادہ اور صاحب سجادہ کی تعریف، زاہد کی تعریف، حیا اور اس کی فضیلت، درخت گندم میں حضرت آدم سے اجتہادی غلطی، شب برات اور اس کی فضیلت و اعمال، واقعہ موسیٰ و خضر علیہم السلام، مذمت نفس امارہ، معمولات اول پنج شنبہ ماہ رجب، نماز لیلة الرغائب، جماعت، حدیث تشبہ بقوم، واقعہ دجال و عیسیٰ، شریعت و طریقت و حقیقت کے معانی، ماہیت روح، فرق قیامت و حشر وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔

(۶) **گنج لایفنی**: اس کتاب میں یک شنبہ ربیع الاول ۷۶۰ھ سے روز شنبہ ۲۶ ذی الحجہ ۷۶۰ھ کے مجالس کے ملفوظات قلمبند ہیں۔ اس میں ہر مجلس کے دن تاریخ سنہ لکھ دیئے گئے ہیں۔ عبدالواسع ضیاء جالوی صاحب نے اس کا دوسرا نام تحفہ غیبی لکھا ہے۔ مگر شاہ نجم الدین فردوسی نے اپنی تصنیف حیات ثبات میں گنج لایفنی اور تحفہ غیبی کو الگ الگ تصنیف قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں موقع موقع سے مثنوی اور غزل بھی لکھے گئے ہیں۔ ایک جگہ پر امام یوسف اور امام محمد کا مکالمہ بھی تحریر ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمد للہ کہ مذہب اوداریم۔ شب قدر اور اس کے مخفی رکھنے کی حکمت، سکرات موت اور تلقین میت کا ذکر اور اس میں امام شافعی کا مذہب یہ کہ سکرات موت مومنین پر بطور عذاب نہیں ہوتا، حضرت سید ابوبکر صدیق کی فضیلت تمام مومنین پر، احادیث کی تقسیم و تعریف، خبرنا اور حدیثا کا فرق، اولیاء اللہ کی تعداد ہمیشہ ۳۵۶ رہتی ہے اور دوسری موضوع پر بھی اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے ایک استفسار پر کہ آیا، جیسا کہ اولیاء اللہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، ممکن ہے کیونکہ اس سے دنیا و آخرت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم نے جواب فرمایا کہ یہ ممکن ہے البتہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ ظاہری آنکھوں سے ہوگی جبکہ دنیا میں دل کی آنکھ سے ہوتی ہے جسے تجلی کہتے ہیں۔

(۷) **فوائد غیبی**: اس میں بیس مجالس کے ملفوظات شامل کئے گئے ہیں جو اوائل ماہ شعبان ۷۷۵ھ سے ماہ صفر ۷۷۵ھ کے درمیان منعقد ہوئے۔ اس کتاب کے سلسلہ میں بھی عبدالواسع جالوی صاحب اور مولف حیات ثبات کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبدالواسع صاحب نے فوائد غیبی کا دوسرا نام بحر المعانی بتایا ہے، جبکہ کنز المعانی کو بحر المعانی بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے مسئلوں پر بحث کی گئی ہے مثلاً مراتب آدمی، عجز اور اک حقیقت اول، شکایت زمانہ کا بے معنی ہونا، وغیرہ۔ کچھ اور عنوانات پر بھی بحث کی گئی ہے مثلاً اسمائے بارے تعالیٰ، ذکر حکمت اشیا، اقسام حقوق عباد، تعریف شہود اور مشہود، فضیلت علم، ارکان حج، اہمیت وقوف عرفات، اقسام طواف اور واجبات حج وغیرہ۔

(۸) **مغز المعانی**: اس کے جامع اور مرتب شیخ شہاب الدین عماد ہیں۔ اس کو شیخ نے دوسرے ملفوظات سے استخراج کیا اور اس کے ترتیب و جمع میں حتی الوسع ملفوظات کی عبارت بجنسہ نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر پھر بھی ضرورتاً کچھ تصرف کیا گیا ہے۔ لیکن نفس مطلب میں فرق نہیں آنے دیا ہے۔ اس کتاب میں اکیس اذکار ملتے ہیں جن میں چند یہ ہیں۔ ذکر ذات و صفات، حل و حرمت سماع، ذکر مراقبہ، ذکر تفکر، ذکر عبادت، ظاہر و باطن، ذکر عشق و محبت، ذکر تاویل زلف و خال، ذکر حال و مقام و وقت، ذکر روح وغیرہ وغیرہ۔

تصنیفات ۴:

۱۔ **شرح آداب المریدین**: یہ کتاب حضرت ضیاء الدین ابونجیب سہروردی کی عربی تصنیف آداب المریدین کی شرح ہے جو فارسی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابونجیب سہروردی نے یہ بشارت دی تھی کہ ان کی کتاب کی شرح آپ کی ایک اولاد معنوی کرے گی۔ یہ سعادت حضرت مخدوم جہاں کو حاصل ہوئی۔ اس شرح کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ پہلے عربی متن لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے معانی بتائے گئے اور پھر تشریح طلب باتوں کی تشریح کر دی گئی۔ اگر اصل مضمون میں کہیں علمی اشکال نظر آیا تو ادب شیخ کے پیش نظر ان کی

مناسب تاویل و توجیہ کر دی گئی۔ یہ کتاب چھپ تو گئی ہے مگر نامکمل ہے۔

۲۔ ارشاد الطالبین: یہ سولہ صفحات کا ایک مختصر رسالہ ہے جس میں طالب حق کے لئے مختلف قسم کی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ یہ مطبوعہ ہے۔ مؤلف بزم صوفیا کے مطابق اس کا ایک نسخہ انڈیا آفس کی لائبریری میں موجود ہے مگر اس کا نام برہان العارفین مرقوم ہے۔

۳۔ ارشاد السالکین: یہ چار صفحات کا مختصر رسالہ مسئلہ توحید سے متعلق ہے۔ یہ بھی طبع ہو چکا ہے۔ اس میں مخدوم جہاں نے بتایا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک ہی نور کی مختلف صورتیں ہیں۔ نور عالم لاہوت سے جبروت میں آیا تو روح ہوا اور جبروت سے ملکوت میں آیا تو قلب کہلایا اور ملکوت سے ناسوت میں پہنچا تو جسم کے نام سے موسوم ہوا۔ اسی طرح نور عالم کثیف میں آیا تو نار ہوا۔ نار کثیف ہو کر باد ہوئی۔ باد کثیف ہو کر آب ہوئی۔ آب کثیف ہو کر خاک ہوا۔ بس انسان اور عناصر اربعہ ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں۔

۴۔ رسالہ مکیہ و ذکر فردوسیہ: یہ سات صفحات کا ایک غیر مطبوعہ رسالہ ہے جس میں ذکر کے اقسام اور طریقے بتائے گئے ہیں۔

۵۔ فوائد المریدین: یہ بھی ایک مختصر مطبوعہ رسالہ ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ کی فضیلت، نماز باجماعت کی برکت، بعض آیتوں کے فیوض، گورستان، منکر کبیر، بہشت و دوزخ، قیامت، ایمان، حقوق الوالدین، حقوق ہمسایہ، حقوق زوجین پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

۶۔ لطائف المعانی: مؤلف تاریخ فردوسیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی نظر سے نہیں گزری۔ البتہ مؤلف بزم صوفیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ معدن المعانی کا خلاصہ ہے۔

۷۔ رسالہ اشارات: یہ ایک غیر مطبوعہ رسالہ ہے۔ اس میں کل انتالیس (۳۹) اشارے ہیں جو حضرت مخدوم جہاں نے شیخ محمد شہباز عرف گورکھ، شیخ لامع، شیخ مرداد اور شیخ ہادی اللہ وغیرہ کے نام لکھے ہیں۔ ان اشارات میں عارفانہ مسائل کی طرف خالص فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے اشارے کئے گئے ہیں۔ مثلاً عالم کا اول و آخر نہیں ہے۔ موج عین دریا اور دریا عین موج ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ کم ہیں جو خود شناس ہیں۔ حقیقت

میں خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔

۸۔ رسالہ اجوبہ: یہ بھی غیر مطبوعہ ہے۔ یہ حضرت مخدوم جہاں کے ان جوابات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے دوستوں، عزیزوں اور مریدوں کے سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ سوالات مختلف قسم کے ہیں۔ سوالات کچھ اس طرح کے ہیں مثلاً مردان غیب کون لوگ ہیں اور کس قدر ہیں، خدائے عزوجل تک پہنچنے کی راہ کیا ہے، مسلمانوں کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟، اہل سلوک کی اصطلاح بت و زنا کا کیا مطلب ہے، رویت حق خدا کے فضل کی بنا پر ہوگا یا عمل کی جزا کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا کیا ہے؟

۹۔ عقائد شرفی و اوراد کلاں و اوسط و خورد: یہ سب درود و وظائف سے متعلق ہیں۔ اب اوراد شرفی نے ان سب کی جگہ لے لی ہے چونکہ یہ کتاب انہیں مذکورہ کتابوں سے ماخوذ ہے۔

حوالہ جات:

(۱) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۸۴

(۲) ایضاً، صفحہ ۱۸۶ تا ۱۹۰

(۳) ایضاً، صفحہ ۲۲۱ تا ۲۲۰

(۴) ایضاً، صفحہ ۲۳۳ تا ۲۳۷

لکھے گئے۔ بلا تکلف خلوص کے ساتھ لکھے گئے ہیں جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے۔“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے دور کے ادبی شاہ پاروں سے کچھ نمونے پیش کئے جائیں تاکہ اس زمانے کی طرز نگارش کا کچھ موازنہ حضرت مخدوم جہاں کی طرز نگارش سے ہو سکے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی (۵۹۶ھ تا ۶۷۲ھ) جن کی اخلاق ناصری مشہور تصنیف ہے اور جو تہذیب اخلاق، انفرادی ہو یا اجتماعی، سے متعلق ہے اور اس طرح بعض اعتبار سے حضرت مخدوم جہاں کے موضوع سخن سے قریب تر ہے ان کی طرز تحریر میں ثقل الفاظ و ترکیب اور عربی الفاظ کی بھرمار نظر آتی ہے جو اس وقت کی طرز تحریر کا عمومی رواج تھا۔ ملاحظہ ہو:

”فصل سوم (اخلاق ناصری) در اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن بحکم آنکہ ہر مرکبے راحکے و خاصیت و ہیأتے بود کہ ہاں متخص و منفرد باشد و اجزائے اور باہا و دران مشارکت نبود اجتماع اشخاص انسانی رانیز از روئے تالف و ترتب حکمے و ہیأتے و خاصیت بود بخلاف آنچه در ہر شخصے از اشخاص موجود و چوں افعال ارادی انسانی منقسم است بدو قسم اول خیرات دوم شرور پس اجتماعات نیز منقسم باشد بدو قسم اول آنکہ سبب آں از قبیل خیرات بود دوم آنکہ سبب آں از قبیل شرور بود اول راندینہ فاضلہ خوانند و دوم راندینہ غیر فاضلہ۔“

اسی طرح علاء الدین بن عطا ملک جوینی کی تحریر میں بھی جنہوں نے ۶۵۸ھ میں مشہور تاریخ جہاں کشاکشی، عربی الفاظ کی کثرت اور مترادف اور مقبی فقرات کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

”حق تعالیٰ چوں چنگیز خان را بہ عقل و ہوشمندی از اقراں او ممتاز گردانیدہ بود، و بہ تیعظ و تسلط از ملوک جہاں سرفراز تا آنچه از عادت جبارہ اکامرہ مذکور بود، و از رسوم و شیوہ ہائے فراغند و قیصرہ مسطور، بے تعجب مطالعہ اخبار و زحمت اقتدا بہ آثار از صحیفہ باطن خویش اختراع می کرد۔“

اب مخدوم جہاں کی تصنیف شرح آداب المریدین سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

”اہل وحدت می گویند کہ وجود بردو قسم است۔ وجود حقیقی و وجود خیالی۔ وجود حقیقی وجود خداست۔“

طرز نگارش و لوگوں کی آراء

طرز نگارش: حضرت مخدوم جہاں کی تمام تحریروں کا بنیادی مقصد رشد و ہدایت ہے، چنانچہ باتیں ادبی طرز نگارش کے تکلفات سے ہٹ کر بیان کی گئی ہیں۔ اسی سادگی میں باتیں دلنشین ہو جاتی ہیں۔ مگر ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے شاید ہی کوئی موضوع ہوگا جس پر گفتگو نہیں کی ہوگی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، فلسفہ، تصوف ہر مضمون پر آپ نے محققانہ اور بھرپور انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کا انداز تحریر و تقریر ہر موضوع پر محققانہ تو ہے ہی مگر ساتھ ساتھ انداز بیان اتنا سہل اور دلپذیر ہے کہ آج مخدوم جہاں کے بعد سات سو سال سے اوپر گزر چکے ہیں مگر لوگوں کی دلچسپی ان تحریروں میں برابر قائم ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔

اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان تحریروں میں ادبی محاسن کی کمی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سید محمد نعیم فردوسی القادری صاحب نے مکتوبات صدی کے آخری ساٹھ مکتوبات مترجمہ جناب شاہ الیاس کے مقدمہ میں اس پر بہت خوب روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں:

”مکتوبات مخدوم جہاں کو اعلیٰ انشا پردازی کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اعلیٰ انشا پردازی کی تمام خصوصیات ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ زبان کی بے تکلفی، محاورات کا بر محل استعمال، روزمرہ، تمثیلات، اشارات و استعارات سے بھی نہایت حسن کے ساتھ کام لیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے فصاحت و بلاغت کے بہترین نمونے ہیں۔ گویا یہ ادبی جواہر ریزے ہیں جو صفحہ قرطاس پر بڑے سلیقے سے سجائے گئے ہیں۔ مزید برآں جا بجا فارسی اشعار کے بر محل استعمال سے اس کو لالہ زار بنا دیا گیا ہے۔ یہ خطوط قلم سنبھال کر نہیں

دو وجود خیالی وجود عالم است۔ عالم خیال و نمائش است و بہ حقیقت وجود نہ دارد۔ اما بخاصیت وجود حقیقی کہ وجود خداست اس جنس موجودی نماید۔ چوں موجوداتیکہ در آب و در خواب و در آئینہ نماید و بہ حقیقت وجود نہ دارد۔ و اہل تصوف می گویند کہ عالم و اہل عالم ہر یکے وجود حقیقی دارند۔ اما وجود خدا تعالیٰ قدیم است و وجود عالم حادث است۔“

یہ عبارت کتنی سہل اور سلیس ہے۔ زبان شستہ اور سلیس ہے اور نفس مضمون واضح اور الجھاؤ سے پاک ہے۔ حتیٰ کہ فارسی زبان سے ذرا بھی شغف رکھنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے اور استفادہ کر سکتا ہے۔

حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات اور ملفوظات دونوں میں بر محل اشعار کا استعمال پایا جاتا ہے۔ آپ کے حافظہ پر تعجب ہوتا ہے کہ برجستہ اور بر محل اشعار آپ کو کیسے یاد آ جاتے تھے۔ ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی کہ جیسا کہ حضرت مخدوم جہاں نے خود فرمایا، ابتدائی تعلیم میں آپ کو بہت اشعار یاد کرائے گئے تھے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ذوق شاعری بھی خاصہ تھا اور مثنوی کے اشعار آپ کو جس قدر یاد تھے اور جس برجستگی سے آپ ان کو استعمال کرتے تھے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کے علم کے مقتدا بنے تو ان سے اور بھی شغف پیدا ہو گیا۔ کیونکہ جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا، ہندوستان میں مثنوی مولانا روم و تصنیفات امام محمد غزالی و احمد غزالی و عین القضاۃ و فرید الدین عطار وغیرہ سے لوگ نا آشنا تھے یا اگر کچھ لوگ آشنا بھی تھے تو وہ ان کو پیش کرنے کی ہمت اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ان تصنیفات سے حضرت مخدوم کا شغف یقیناً بعد کا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ان کا مطالعہ آپ نے سنار گاؤں میں کیا ہوگا کیونکہ آپ کے استاد حضرت ابو توامہ کا تبحر علمی واضح تھا اور چونکہ آپ بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے اس لئے ان کتابوں پر ضرور ہی نگاہ رکھتے ہوئے اور آپ کے پاس موجود ہوگی جن سے حضرت مخدوم نے استفادہ کیا ہوگا۔

چونکہ بات کو موثر انداز میں پیش کرنے کے لئے اشعار بہت مفید ہوتے ہیں اس لئے شاید حضرت مخدوم جہاں نے اپنی تصنیف و تقریر میں ان کو بکثرت استعمال کیا ہے۔ حضرت سید محمد نعیم ندوی نے اس پر اچھی روشنی ڈالی ہے اس سے ایک اقتباس درج ذیل ہے^۳:

”دنیا کے ادب میں شعر و شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس

قدر سوز و گداز اس سے پیدا ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اسرار و رموز کے اظہار کے لئے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لئے بھی اس فن کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ مخدوم جہاں نے تعلیم شریعت اور طریقت کا چونکہ بیڑا اٹھایا تھا اس لئے انہوں نے اس سے بہت کام لیا ہے۔ عام طور پر یہ سب کو معلوم ہے کہ مخدوم جہاں شاعر نہ تھے۔ مگر ان کے دو ہیے موجود ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فارسی کے ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جو فارسی شعرا کے دواہین میں نہیں ہیں اگر قیاس کیا جائے کہ وہ اشعار خود مخدوم جہاں کے ہیں تو بعید از عقل نہ ہوگا۔ جہاں کہیں آپ نے دوسروں کے اشعار لکھے ہیں وہاں ذکر کر دیا ہے کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے مگر جہاں کسی کا نام نہیں ہے وہاں اس طرح لکھا ہے ”کسی دیوانہ نے کہا ہے“ یہ دیوانہ خود مخدوم جہاں ہیں۔ ایک جگہ تو نام کو بطور تخلص استعمال کیا ہے:

شرف زنا رو تسبیح کیے شد تو خواہی خواجہ شو خواہی غلامے

ابیات حضرت مخدوم جہاں: اگرچہ محقق تو نہیں مگر جیسا کہ نعیم ندوی صاحب نے فرمایا، اور جو قرین قیاس بھی ہے، کم از کم وہ اشعار جنہیں آپ نے کسی دیوانے یا سوختہ جان سے منسوب کیا ہے اور وہ آپ کی تحریروں میں پائے جاتے ہیں وہ حضرت مخدوم جہاں کے ہی ہیں۔ مشتے از خروائے کے طور پر چند ایسے اشعار درج ذیل ہیں جو کسی سوختہ جاں یا کسی دیوانہ یا کسی کھوئے ہوئے یا کسی بیچارے وغیرہ کے نام سے منسوب ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لئے ماخذ کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔

۱۔ از حال دل شکستہ ام می دانی در صفحہ جاں مراد من خوانی
حیراں شدہ ام بہ لطف خود دستم گیر اے آنکہ تو دنگگیر ہر حیرانی
(مکتوب ۵۳)

۲۔ معشوق جو پادشاہت فرمائش رواست بر کردہ او چون و چرا زہرہ کراست
گر پذیرد خوئے پسندیدہ اوست در برگرد ز بخت شوریدہ ماست
(مکتوب ۵۳)

۳۔ نو مید مشود لا تو امر و از انک

فردا نظرش بہ حکم خود خواہد بود

(مکتوب ۹)

۴۔ عاصی شکستہ گر چہ بے باک بود

از بہر چہ در رہ تو غمناک بود

شویندہ چو فضل تست الواث را

آلودہ بہ تحقیق بہ از پاک بود

(مکتوب ۹)

۵۔ گر تو بکمند عشق در بند شوی

در در گزری ز حرص خور سند شوی

پاکیزہ شود وجودت از لوث گناہ

تا قابل اسرار خداوند شوی

(مکتوب ۸)

۶۔ چوں می کشی رہا کن تا پائے تو بہوسم

بارے بہ سینہ من ایں آرزو نہ ماند

(مکتوب ۸۵)

۷۔ با عشق جمال ما اگر ہم نفسی

یک حرف بس است اگر بدیں در تو کسی

تا با تو توئی تست در مانہ ری

در ما تو گہے ری کہ از خود بُری

(مکتوب ۹۰)

۸۔ ملامت بہیدہ است افتادگاں را بر سر کویت کسے کاں روئے بیند از بلا آزاد کے ماند

خرابی باست اندر جانم از دست خیال تو چو سلطان تیغ خود برداشت شہر آباد کے ماند

(مکتوب ۸۱)

آراء صاحبان دانش و دل: قبل اس کے کہ حضرت مخدوم جہاں کی تحریروں پر (مکتوبات و تصنیفات

و ملفوظات پر) صاحبان دل و دانش کی آراء قلمبند کی جائیں ان کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرنا مناسب ہوگا۔

جناب نعیم ندوی صاحب نے مکتوبات صدی، جلد دوم میں، جس کے وہ ناشر بھی تھے، ایک مقدمہ درج کیا

ہے۔ اس مقدمہ میں 'مکتوبات کی علمی اور ادبی حیثیت' کے ایک ذیلی عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

"مخدوم جہاں کے تبحر علمی کا اعتراف علمائے کرام و صوفیائے عظام دونوں کو ہے۔ دونوں کو

اس امر کا اعتراف ہے کہ آپ کا قلم سر مو بھی حدود شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ مسائل کے

سمجھانے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ ایسا ہے کہ نہ صرف سمجھ میں آ جاتا ہے بلکہ دل میں

اتر جاتا ہے۔ "آنچہ از دل خیزد بر دل ریزد"۔ اور یہ اس لئے ہے کہ آپ کے یہاں تصنع نہیں

ہے۔ جو بات کہتے ہیں اس میں اپنے مخاطب کے فہم و ادراک کا پورا خیال رکھتے ہیں اس لئے کہ

"دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر"۔ جس کا جو رتبہ ہوتا ہے اسی کے مرتبے اور مقام کے

مطابق گفتگو کرتے ہیں جہاں کہیں کسی مبتدی سے واسطہ پڑا ہے وہاں نہ تو عبارت آرائی ہے اور

نہ بلند پروازی۔ سیدھی سادی بات سیدھے سادے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اعتدال کا دامن

ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتا۔ اور جہاں کہیں منتہی سے کام پڑا ہے وہاں وہ بلند پروازی، دقت نظری

اور محققانہ انداز بیان پایا جاتا ہے کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ مولانا شمس الدین

کے نام جو خطوط ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ کا علم محدود ہے۔ برخلاف اس کے

جو خطوط حضرت مولانا مظفر علیؒ کے نام ہیں ان میں اکثر مقامات ایسے ہیں جو عام فہم نہیں ہیں۔

مخدوم جہاں سے پہلے بھی ملفوظات اور مکتوبات کا دستور موجود تھا۔ مگر بہت ہی محدود

تھا۔ ملفوظات اکثر روایتوں اور حکایتوں پر موقوف تھے یعنی ان میں علمی مضامین کا فقدان تھا۔

اسلئے اہل علم حضرات اس کے قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ وہاں جن مسائل پر بھی بحث ہوتی

ان میں منقوی دلائل سے کام لیا جاتا۔ منقوی دلائل کا گزر نہیں۔ مخدوم جہاں نے ملفوظات میں

مسائل کے بیان کا وہ انداز اختیار کیا جس نے ملفوظات کی کاپاپٹ کر رکھ دی۔ محققانہ اور فلسفیانہ

انداز میں مسائل کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ہر مکتبہ خیال کے لوگوں کو پوری پوری تشفی ہوگئی۔"

کچھ صاحبان دل و صاحبان علم و دانش نے حضرت مخدوم جہاں کی تصنیفات پر جو خامہ فرسائی کی ہے اس

سے کچھ اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

حضرت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں:

"حضرت شیخ شرف الدین کے مکتوبات ایسے ہیں کہ بعض مقامات ابھی تک میری سمجھ

میں نہیں آئے۔"

حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

"مکتوبات شیخ شرف الدین کفر صد سالہ ماہر کف دست نمود" (یعنی شیخ شرف الدین کے

مکتوبات نے میرے سو سال کے کفر کو میری پھیلی پر رکھ کر دکھلادیا۔

حضرت عبداللہ شطاری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں:

”بندہ معتقد کسے نیست۔ ہمہ بزرگان یکے اند۔ اما بندہ معتقد سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین منیری و بندگی حضرت خواجہ فرید الدین عطار ہستم۔ و جائے کہ اس دو بزرگوار رسیدہ اند کسے کمتر رسیدہ است۔ و آں چہ کہ اس ہر دو بزرگان حقائق و دقائق راہ دین بیان کردہ اند کسے بیان نہ کردہ است (ترجمہ: بندہ کسی کا معتقد نہیں ہے۔ تمام بزرگان ایک ہیں۔ البتہ سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا معتقد ہوں کیونکہ جس مقام پر یہ دونوں بزرگان پہنچے ہیں کم لوگ پہنچے ہیں اور جو کچھ ان دونوں بزرگوں نے راہ دین کے حقائق اور باریکیوں کو بیان کیا ہے وہ کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے)“

حضرت مخدوم احمد لنگر دربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”سبحان اللہ زہے حوصلہ مخدوم جہاں قدس اللہ سرہ العزیز کے حالے و مقامے کہ حضرت راہود معلوم است۔ اما بیچ وقت سرسوز نے بیروں نہ دادند۔ زہے قوت و زہے مقام تمکین کہ حضرت ایشان را حاصل شدہ بود۔ و آنکہ یکبار در گرمی وقت سخن فرمودہ اند برائے آں چہ نوع عذر کردہ اند (ترجمہ: سبحان اللہ! کیا خوب! کہ جو حال و مقام آپ کا تھا وہ سب کو معلوم ہے مگر کبھی بھی اپنے سوز دل کا بھید ظاہر نہیں فرمایا کیا قوت اور کیا مقام تمکین تھا جو آپ کو حاصل تھا۔ اور یہ کہ ایک دفعہ گرمی وقت میں جو کچھ فرما گئے تو پھر دیکھئے کس طرح اس کے لئے عذر فرمایا ہے)“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”حضرت مخدوم کی تصنیفات بہت عالی ہیں۔ آپ کی تمام تصنیفات میں مکتوبات کی شہرت

بہت زیادہ ہے۔“

ابوالفضل آپ کی شان میں لکھتا ہے:

”آن تشہ نشان یافتہ آب کہ جستش تشہ گرداند و نوشیدش تشہ ترشرف الدین منیری (ترجمہ: شرف الدین منیری کہ جنہیں ایسے پانی کا پتہ چل گیا جس کے آپ پیاسے تھے مگر یہ پانی ایسا ہے کہ اس کی جستجو سے پیاس بڑھتی ہے اور اس کے پی لینے سے تو اور بھی پیاس بڑھ جاتی ہے)“

حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر مرشد حاضر نہ باشد مکتوبات شیخ شرف الدین احمد تکی منیری مطالعہ کنند تا فریب نفس و وساوس خناس دریابد (ترجمہ: اگر کسی کا مرشد موجود نہ ہو تو مکتوبات شیخ شرف الدین احمد تکی منیری کا مطالعہ کرے تاکہ وساوس خناس اور فریب نفس سے آگاہی حاصل ہو)“

مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”دینی و علمی برتیاں جو حضرت مخدوم کو بارگاہ ربانی سے ارزانی فرمائی گئی ہیں ان سے تو دنیا واقف ہے لیکن کم از کم میرا خیال تو یہی ہے کہ نثر نگاری میں سعدی شیرازی کے بعد کسی کا نام ہند ہی نہیں بلکہ ایران میں بھی اگر لیا جاسکتا ہے تو شاید وہ بہار کے مخدوم الملک ہی ہو سکتے ہیں۔ مکتوبات کی شکل میں جو اقام فرمایا ہے فارسی زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔“

سید ضمیر الدین احمد صاحب سیرۃ الشرف فرماتے ہیں:

”اگر ان مکتوبات کے مضمون کو خیال کرو اور ان کی غرض کو سوچو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سارے مکتوبات کا مضمون رشتہ خداوندی اور بندگی ہے۔“

خلیق احمد نظامی، استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ فرماتے ہیں:

”طریقہ فردوسیہ کو ہندوستان میں پردان چڑھانے کا کام شیخ شرف الدین احمد تکی منیری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ ان کے مکتوبات تصوف کا بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔“

معین الدین دردائی صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ فرماتے ہیں:

”مخدوم الملک کی تمام تصانیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشعل ہدایت ہیں لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت، مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے۔“

سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب بزم صوفیہ فرماتے ہیں:

”مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام اہم مسائل پر مختصر مگر محققانہ مباحث ہیں۔“

مولانا غلام سرور لاہوری اپنی تصنیف خزینۃ الاصفیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم ہندوستان کے مشہور مشائخ کبار میں ہیں۔ زہد و ریاضت، اخلاص و عبادت، تقویٰ و ارشاد میں یکنائے روزگار ہیں اور آپ کی تصانیف بلند پایہ ہیں۔

مولانا ابوالحسن ندوی اپنی کتاب 'دعوت و عزیمت' میں فرماتے ہیں: "آپ کا ایک بڑا امتیاز اور ترقیات و کمالات کا راز آپ کی جلی بلند ہمتی اور علو حوصلہ ہے جو آپ کے حالات زندگی اور مکتوبات کی سطر سطر سے ظاہر ہوتا ہے۔"

حوالہ جات:

- (۱) مکتوبات صدی حصہ دوم مترجمہ شاہ الیاس، صفحہ ۲۸۴
- (۲) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۵۹
- (۳) مکتوبات صدی حصہ دوم مترجمہ شاہ الیاس، صفحہ ۲۸۵
- (۴) ایضاً، صفحہ ۲۸۲
- (۵) ایضاً، صفحہ ۲۸۲ تا ۲۸۹
- (۶) مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ مکی، جون ۱۹۷۶ء، صفحہ ۸
- (۷) ایضاً، صفحہ ۹

ذات ستودہ صفات

سراپا: حضرت مخدوم جہاں کی شکل و صورت سے متعلق زیادہ کچھ معلومات مرقوم نہیں ہیں۔ صاحب مونس القلوب کا بیان ہے کہ آپ سفید رنگ کے تھے۔ قد میانہ تھا^۱۔ اور مزید کچھ ذکر نہیں ہے۔ بدن لاغر و نحیف تھا کہ فقر اختیار کی جو تکم مرشد آپ نے اختیار فرمایا تھا اس کے تحت غذا قوت لایموت تک محدود تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا کہ استرہ لگ گیا۔ خون ہوتا تو نکلتا ایک ذرا سی نمی نمودار ہوئی اور بس^۲۔ پوری زندگی اسی طرح گزار دی مگر کبھی جسمانی کمزوری کسی شرعی احکام کی بجا آوری میں عذر کا سبب نہ بن سکی۔ دوران صحرا نور دی، تو جیسا مخدوم نے خود فرمایا، کبھی درخت کا پتیا پھل کھا لیا تو کھا لیا۔ صاحب سیرت الشرف کے مطابق آپ دن بھر میں صرف ایک دفعہ غذا تناول فرماتے تھے۔ اور وہ بھی سوکھی روٹی اور پانی۔ ملفوظات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کچھ چیز آپ کو پیش کرتا تو آپ حاضرین میں تقسیم فرمادیتے اور خود بھی کچھ تناول فرمالیتے۔ اگر کوئی مرید یا معتقد دعوت دیتا تو اس کے گھر تشریف لے جاتے اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ مگر معمول آپ کا گرنگی ہی تھا۔

آپ کے لباس کی بھی تفصیل مرقوم نہیں ہے۔ البتہ جو تبرکات مخدوم جہاں کی خانقاہ میں پائے جاتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تہہ بند، مرزائی کرتا، چادر اور عمامہ استعمال کرتے تھے۔ ان کا رنگ صندلی ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے کپڑے کا رنگ صندلی تھا۔ لگتا ہے کہ آپ نے عباد وغیرہ جو اس زمانے کے علماء و شیوخ کا امتیازی لباس ہوا کرتا تھا اسکی طرف التفات نہیں فرمایا۔

عہد طفلی: آپ مادر زاد ولی تھے جیسا کہ عہد شیر خوارگی کے قصہ، بشارت ولادت اور خواجہ خضر کے قصوں، سے اندازہ ہوتا ہے (ان سب کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے) صاحب مناقب الاصفیاء نے آپ کو مادر زاد ولی اور محفوظ بھی لکھا ہے^۵۔ اگرچہ آپ کے بچپن کے قصے مشہور نہیں ہیں مگر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بچپن اور جوانی بھی بے داغ گزری۔ مگر ان ایام میں آپ سے کسی کرامت کا ظہور مذکور نہیں جیسا کہ اکثر مادر زاد ولی سے صدور ہو جایا کرتا ہے۔ شریعت کی پاسداری میں آپ کو کمال احتیاط حاصل تھا کہ

دین کی مقتدائی کے لئے یہ بڑی نشانی ہے۔ شاید قدرت کو خاص طور پر آپ کو لوگوں کے لئے ایک قابل تقلید نمونہ بنانا منظور تھا۔

شفغ تحصیل علم: شفغ تحصیل علم کا آپ کا جو ہر تو سنار گاؤں میں ظاہر ہوا جیسا کہ ذکر ہوا۔ آپ تحصیل علم میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ طالب علموں کے کھانے کا جہاں مشترکہ انتظام تھا وہاں جانا آپ نے چھوڑ دیا کہ اس سے وقت بہت ضائع ہوتا تھا۔ اس طرح تو آپ کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ جب حضرت استاد ابو توامہؒ کو خبر ہوئی تو آپ نے مخدوم کے کھانے کا الگ انتظام فرما دیا۔ حضرت ابو توامہؒ علم کے بادشاہ تھے اور تمامی علوم میں کمال رکھتے تھے۔ آپ بخارا سے تشریف لائے تھے۔ اس لئے مرکز بلاد اسلامی میں مروج تمام علوم اور ان سے متعلق درسی اور تحقیقی کتابوں پر مکمل دستگاہ رکھتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں۔ چنانچہ یہ طالب علم کا اپنا شفغ اور ذوق ہوتا تھا کہ کس طرح کتابوں تک رسائی حاصل کرے۔ اسی لئے یہ نظر آتا ہے کہ مخدوم جہاں سے پیشتر ہندوستان میں تفسیر وحدیث وفقہ وتصوف کی کتابوں کی فراہمی محدود تھی اور تصنیفات امام محمد غزالی و احمد غزالی، عین القضاة، مولانا روم، حکیم سنائی، فرید الدین عطار وغیرہ سے اور فن حدیث و تفسیر کی کتابوں سے اس وقت کے علمی حلقے محدود واقفیت رکھتے تھے۔ یا اگر کسی فرد کو ان کا پتہ بھی تھا تو ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا چنانچہ ان پر معترض رہتا تھا کہ قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کو حضرت ابو توامہؒ کی درسگاہ میں ان کتابوں تک نہ یہ کہ رسائی ہو گئی تھی بلکہ ان سے کمال شفغ بھی پیدا ہو گیا تھا اور استاد نے بھی چہیتے شاگرد کے علم کو بہت جلا بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات اور تصنیفات میں فراوانی کے ساتھ بے تکلف ان تصنیفات کے حوالے نظر آتے ہیں۔ اگلے صفحات میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔

مجاہدات طلب حق: مجاہدہ طلب حق کی پہلی منزل تو سفر دہلی ہے۔ ابھی مرشد تک رسائی تو نہیں ہوئی ہے، راستہ میں بہت سے دروں پر حاضری دی اور کہا اٹھے کہ اگر شیخی یہی ہے تو میں بھی شیخ ہوں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ راہ حق میں دل کی کشادہ ہو چکی تھی۔ باطن ابھی سے روشن تھا کہ طریقت کے لوگوں کی پہچان

ابھی سے حاصل تھی۔ اگرچہ لوگوں نے اس جملے پر اعتراض بھی کیا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ ابتدائے حال کا فرد ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اوج کمال پر آپ کی زبان کیسی گنگ ہو گئی ہے۔ بہر صورت جب باقاعدہ سلوک کی راہ میں قدم رکھا تو ابتدا صحرا انوردی سے ہوئی۔ ان تیس چالیس برسوں میں آپ پر کیا گزری، کن منازل سے گزرے، کچھ پتہ نہیں۔ البتہ آپ نے خود یہ فرمایا کہ جو مجاہدے آپ نے کئے ہیں اگر پتھر کرتا تو پانی ہو جاتا مگر شرف الدین کچھ نہ ہوا۔ کسی کے استفسار پر کہ دوران مجاہدہ اگر کبھی کچھ ذوق حاصل ہوا ہو تو بیان فرمائیں، حضرت مخدوم نے صحرا انوردی کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا وہ یہ کہ ایک رات آپ کو غسل طہارت کی ضرورت ہو گئی۔ سخت سردی تھی پانی ختم تھا۔ نفس نے شریعت میں پناہ لینا چاہا اور نیم کارہ راستہ دکھایا۔ اس کی مخالفت میں آپ پانی میں کود پڑے۔ بیہوش ہو گئے۔ جب ذرا دھوپ نکلی تو ہوش آیا۔ نماز فجر قضا ہو چکی تھی مگر اس میں ذوق بہت نصیب ہوا۔

مسند مقتدائی: بہار میں مسند مقتدائی پر جب معتقدین نے متمکن کر ہی دیا تو اگرچہ لذت صحرا انوردی کی طلب اکثر مجبور کر دیتی تھی اور اکثر کچھ دنوں یا مہینے کے لئے آپ راجگیر کے پہاڑوں میں چلے بھی جاتے تھے مگر اب رشد و ہدایت کا کام جاری ہو چکا تھا اور اس کا جاری رکھنا ضروری تھا۔ معتقدین اور متوسلین کا حلقہ بڑھ رہا تھا۔ سلطان محمد تغلق کے حکم سے خانقاہ بھی تعمیر ہو گئی اور خانقاہ سے متعلق جاگیر بھی ہو گئی مگر یہ واقعہ بھی قابل توجہ ہے اور حضرت مخدوم جہاں کی معاملہ فہمی کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت مجد الملک تو حضرت مخدوم جہاں کے مرید ہیں اور حضرت مولانا نظام الدین موٹی کے ساتھ مل کر حضرت مخدوم جہاں کے قیام کی جگہ تعمیر بھی کرا چکے ہیں مگر اب معاملہ دوسرا تھا۔ سلطان وقت جو مرتاض تھا اور خدمت دینی کا جذبہ رکھتا تھا چاہتا تھا کہ راست و پاکباز لوگ امور مملکت میں اس کا ساتھ دیں۔ چنانچہ اکثر اولیاء اللہ کو مسند خانقاہی سے ہٹا کر منصب قضا پر فائز کر دیتا تھا اور اس میں جبر سے بھی کام لیتا تھا۔ یہ سلطان حضرت مخدوم جہاں کے لئے تعمیر خانقاہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لئے جاگیر بھی متعین کر دیتا ہے مگر جانتا ہے کہ اس مقام کے اولیاء اللہ ان کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونگے۔ چنانچہ مجد الملک کو حکم ہوتا ہے کہ جبراً قبول کر دانا اگر معذرت پیش کریں۔ مجد الملک نے حقیقت حال سے آگاہی کر دی اور اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ حضرت مخدوم نے اگر قبول نہیں کیا تو ان کی (مجد الملک کی) سرزنش ہونی ہی ہونی ہے۔ حضرت مخدوم نے بہ اکراہ اس کو قبول

کر لیا۔ بہت سے لوگ ایسے موقع سے اپنی پارسائی کی شہرت کے لئے محاذ آرائی کی صورت پیدا کر دیتے مگر حضرت مخدوم سلطان کی نیک نیتی سے واقف ہیں۔ اپنے مرید کے لئے مشکلات بھی کھڑا کرنا نہیں چاہتے تو ایسی پیش کش جس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں اس کو قبول فرمالتے ہیں۔ مگر پندرہ سال بعد جب فیروز شاہ تغلق محمد تغلق کا جانشین ہوتا ہے تو مخدوم جہاں نفس نفس دہلی کا سفر کرتے ہیں^۸۔ فیروز شاہ تغلق کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور تمام کاغذات جاگیر وغیرہ واپس کر دیتے ہیں۔ کم اندیش حاشیہ نشینان سلطان نے مخدوم کی آمد کی خبر سن کر جو فتنہ انگیز بات کہی تھی (کہ دیکھئے ان حضرت (یعنی حضرت مخدوم) کو اتنا کچھ مل چکا ہے اب نہ جانے اور کیا طلب کرنے آنا چاہتے ہیں) اب جب یہ منظر دیکھا تو شرمندہ بہت ہوئے۔ فیروز شاہ نے حضرت مخدوم جہاں کی بات بادل ناخواستہ مان لی مگر چلتے ہوئے کچھ رقم ہدیہ کیا اور حضرت مخدوم جہاں سے اس کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت مخدوم جہاں نے قبول کر لیا۔ مگر دربار سے جیسے باہر آئے وہیں کے لوگوں میں وہ رقم تقسیم فرمادی۔ حضرت مخدوم جہاں کی ذاتی زندگی جاگیر واپس کرنے سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی بعد میں رہی۔ یہاں ایک نکتہ واضح کرنا ضروری ہے کہ منصب اقتداء کی ذمہ داری صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں تو ایک نظم و ضبط پیدا کر لیا جائے مگر دوسرے اعزہ و متعلقین جو ساتھ رہتے ہوں وہ معیار صاحب اقتداء سے کمتر زندگی گزاریں۔ پچھلے اوراق میں حضرت مخدوم جہاں کی والدہ سے متعلق ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے اپنی والدہ محترمہ کے لئے ایک معینہ مقرر فرمادیا تھا جس کو پہنچانے کی ذمہ داری حضرت چولھائی کو سونپ دی تھی۔ ایک دن والدہ سے ملنے کچھ عزیز آئے۔ والدہ نے ان کی تواضع کے لئے مرغ منگوایا جس کو پکانے کے لئے گھر میں چولھا جلا۔ حضرت مخدوم جہاں کو گھر سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ حضرت چولھائی سے حقیقت حال دریافت کیا اور پھر اپنی والدہ کے پاس گئے اور لجاجت سے عرض کیا کہ آپ سے ایک وعدہ لیا تھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ والدہ نے کچا پکا کھانا جیسا تھا اپنے عزیز کو دے دیا اور فرمایا کہ کہیں اور جا کر پکوالو۔

صلہ رحمی: حضرت مخدوم جہاں کو صلہ رحمی کا بہت خیال تھا۔ آپ کے بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد آپ کے خاندان کے افراد بہار شریف تشریف لے آئے تھے۔ حضرت مخدوم کی والدہ تو ساتھ رہتی تھیں جن کی خدمت کے لئے حضرت چولھائی مامور تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت جلیل

الدین بھی حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے مخدوم ذکی الدین آپ کی مجالس میں شرکت فرماتے اور حضرت مخدوم سے استفادہ کرتے تھے۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ بنگال بمقام شکر ڈیہہ چلے گئے تھے جہاں آپ کے چھوٹے چچا مخدوم حبیب الدین (جو حضرت مخدوم جہاں کے مرید بھی تھے) نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ بی بی بارکہ بنت مخدوم ذکی الدین جو حضرت مخدوم وحید الدین چلہ کش سے بیاہی گئی تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سنہرا میں رہتی تھیں۔ حضرت مخدوم جہاں پوتی کے پاس سنہرا تشریف لے جایا کرتے تھے^۹۔ حضرت بی بی بارکہ کے بیٹے مخدوم علیم الدین بھی سنہرا میں رہتے تھے اور اپنے والد کے وصال کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے۔ حضرت مخدوم اپنی پوتی کے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے ملنے بھی جایا کرتے تھے اور حضرت مخدوم مولانا مظفر شمس لہجی کو ایک دفعہ ان کے لئے دعا کرنے کے لئے بھی کہا تھا۔ حضرت مخدوم شعیب نے شیخوہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت مخدوم جہاں اپنے چچا زاد بھائی سے ملنے شیخوہ رہ جایا کرتے تھے۔ (جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے حضرت مخدوم جہاں کے دادا اور مخدوم شعیب کے دادا گئے بھائی تھے)۔ حضرت مخدوم کے بھانجے بھی آپ کی مجالس میں شرکت کرتے تھے۔

سلسلہ رشد و ہدایت: مقتدائی رشد و ہدایت کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب اقتداء مجسم محبت و شفقت ہو اور جذبہ خدمت اس کا شعار ہو۔ حضرت مخدوم جہاں میں یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بلا تفریق مذہب و ملت، امیر و غریب، مرید ہو یا غیر مرید، بدکار ہو یا نیکوکار آپ کے دل میں سب کے لئے تڑپ تھی۔ آپ کے در پر تو سبھی آتے تھے۔ کوئی مریض ہوتا تو کوئی حاجت دنیارکھتا۔ کوئی عقبی کی فکر کرنا کوئی داخل اسلام ہونا چاہتا آپ سب کے لئے ہر دم تیار رہتے۔ مریضوں کے علاج کے لئے نسخہ بھی عطا کرتے۔ بہت سے نسخے تو وہوں کی شکل میں آپ نے عام کر دیئے، کسی کی حاجت روائی کے لئے دعا فرماتے اور کبھی ضرورت ہوتی تو با انداز کرامت بھی حل مشکلات فرماتے مگر چونکہ کرامت سے آپ کو حد درجہ اجتناب تھا تو ایسے حاجتمند میران جلال دیوانہ کے سپرد کر دیئے جاتے^{۱۰} استتار حال کا یہ انداز بھی دیکھئے۔ اولیاء اللہ کی شفقت و رافت جو مخلوق پر ہوتی ہے اس سلسلہ میں حضرت مخدوم جہاں خود فرماتے ہیں^{۱۱}:

”اب ان بزرگوں کے مراتب کو دیکھو کہ اس کی کچھ انتہا نہیں ملتی ہے۔ تم اس کو باور کرو کہ ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کے لئے کل الجواہر کا کام کرتی ہے۔ اور زبان ان کی باد بہاری کی طرح ہمہ تن حیات ہے جس طرح موسم بہار کا پانی مردہ زمین کو لباس حیات پہنا دیتا ہے اور خاورستان کو گلستان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتی ہے اور واقعی گفتار حق کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ایسے بااثر ہو۔ اگر باتیں ان بزرگوں کی دل کے لئے جان ہیں تو کل افعال و صفات ان کے بند کشا و حل کنندہ مہمات ہیں۔ رحمت للعالمین کی امت خاص ہیں۔ رحمتہ للعالمین کے شیدا ہیں۔ ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی رہتی ہے۔ خود نہ کھائیں گے، خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے۔ خود اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، حاجتمندوں کو پہنائیں گے۔ ٹیکھی ٹیکھی باتیں سنیں گے، مگر اس نشتر کو برداشت کریں گے۔ ظلم سہیں گے مگر ظالم سے بدلہ نہ لیں گے بلکہ اس کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں گے۔ جفا کے عوض وفا کریں گے۔ دشنام کے مقابلہ کو دعا و ثنا سے آمادہ ہوں گے۔ تم جانتے ہو اس قدر بے نفسی کا باعث کیا ہے۔ اس کا صرف سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کے دل کے صحرا سے باوراحت چلتی ہے اور خلق خدا کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے ان کی شفقت کی مثال آفتاب سے ہے۔ دوست دشمن سب اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اضع میں وہ لوگ گویا زمین ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا ان کو روندے بھی تو وہ اف نہ کریں گے۔ خلق اللہ سے بدلہ لینا گویا ان کا کام نہیں۔ یہاں پر وہ بالکل کوتاہ دست ہو جاتے ہیں۔ تمام عالم کی عیال داری کرنے کو تیار ہو جائیں گے مگر اپنے کھانے کپڑے کا بار کسی پر نہ ڈالیں گے۔ سخاوت میں ان کو ایک دریا سمجھو۔ دوست دشمن دونوں کو برابر سیراب کرتے ہیں۔ دیکھو جن جن صفات کو ہم نے بیان کیا اگر یہ صفتیں اہل طریقت میں پائی نہ جائیں تو یوں سمجھو کہ اس نے ابھی راہ طلب میں قدم رکھا ہی نہیں۔“

غور فرمائیں تو جو کچھ حضرت مخدوم فرما رہے ہیں وہ حقیقت میں حال اپنا ہی بیان کر رہے ہیں۔ جذبہ خدمت کے سلسلے میں یہاں پر ایک خصوصی گوشہ کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت مخدوم جہاں کے امراء و ملوک سے روابط بھی کافی وسیع تھے^{۱۲}۔ مثلاً مجد الملک مقطع بہار، قاضی زاہد، قاضی شمس الدین، رضی الملک،

سلطان محمد، داور ملک داماد سلطان محمد، ملک الامراء ملک فرح، شاہزادہ مبارک، قاضی معین الدین حاکم بہار، مولانا صدر الدین نائب قاضی سارگاؤں کا بار بار ذکر حضرت مخدوم کے ملفوظات و مکتوبات میں نظر آتا ہے۔ مگر یہ روابط کسی ذاتی غرض سے نہیں تھے۔ ان میں ایک بڑا مقصد تو عوام الناس کی حاجت براری تھا کہ عوام کو اکثر امراء و سلاطین سے کچھ نہ کچھ حاجت پیش آتی رہتی تھی چنانچہ حاجت روائی کے لئے حضرت مخدوم جہاں خطوط لکھتے تھے جن میں بڑے سلیقے سے حاجتمند کی حاجت روائی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ بہت سے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ مثلاً مخدوم بہاء الدین ذکریا ملتانی و حضرت رکن الدین ملتانی اکثر سلطان و امراء کو اس قسم کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تو ایک پیغمبر سے بھی منسوب ہے۔ صاحب احیاء العلوم ایک پیغمبر کا حال بیان کرتے ہیں^{۱۳} کہ وہ بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑے رہتے۔ لوگ تعجب کرتے کہ پیغمبر کا بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑنا یعنی چہ۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں اس کے گھوڑے کی رکاب اس لئے پکڑتا ہوں کہ مجھ سے اس کو الفت ہو۔ اگر اس کو مجھ سے محبت و الفت ہو جائے گی تو وقت پر خلق اللہ کا کام نکال سکوں گا۔ خدمت کی مثال ایک یہ ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کو اس طرح کا خط خواجہ عابد ظفر آبادی کے تلف مال کے ازالہ کیلئے لکھا تھا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ بہت سے امراء و ملوک تو آپ کے متوسلین بھی تھے تو ان کو آپ خطوط از راہ ترغیب عمل نیک لکھتے تھے۔ مثلاً ملک المنیر فرج کے نام ایک مکتوب میں لوگوں کو راحت پہنچانے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کو اہم کام بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں آفتیں اور بلائیں بہت ہیں مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے^{۱۴}۔

دل پذیر و حق گوئی: آپ کو کسی کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ روزہ (نفلی) سے تھے اور کسی نے آپ کو دعوت دیدی۔ آپ نے دعوت قبول کر لی اور روزہ افطار کر لیا۔ فرماتے تھے کہ روزہ کی قضا ہے مگر دل شکنی کی نہیں ہے۔ مگر حق گوئی میں پیباک تھے^{۱۵}۔ قاضی صدر الدین ایک بزرگ تھے اور حضرت مخدوم ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مکتوب میں اپنے مرید خاص قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کو یہ لکھا کہ قاضی صدر الدین کی صحبت کو غنیمت سمجھو اور اسے نشان سعادت تصور کرو۔ لیکن جب قاضی صدر الدین نے منصب قضا قبول کر لیا اور اس کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے انہیں ایک خط میں لکھا کہ ایک عزیز سے آپ کی خیریت معلوم ہوئی اور یہ سن کر اطمینان ہوا کہ میرا بھائی سلامت ہے مگر اس خبر سے کہ آپ نے نائب قاضی کا عہدہ قبول کر لیا دل کو سخت کراہت محسوس ہوئی۔ اسے بھائی! پچاس ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے عہدہ قضا

اور تدریس و تکرار کا یہ کون سا موقع ہے۔ آگ میں جھونکو اور سب کو جلا کر خاکستر کر دو۔ کاغذ اور قلم کو کسی ایک کونے میں پھینکو۔ قلم کو توڑ دو اور دوات کو الٹ دو۔ اپنے عمل کی فکر کر دو تم تو اس قابل تھے کہ تاریکیوں سے نکل کر اپنی راہ لیتے۔

اتباع سنت: اتباع سنت میں حد درجہ کمال اور اس سے شغف رکھتے تھے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا نمونہ تھے۔ اپنی تحریر و تقریر میں اس پر بہت زور دیتے تھے۔ اس ضمن میں آپ کی بیشمار تحریریں موجود ہیں۔ شریعت اور اتباع سنت کو طریقت کی بنیاد قرار دیتے تھے اور اس سے سرمو انحراف گوارا نہیں تھا۔ اسی اتباع سنت نے آپ کے اخلاق کو ایسی جلا بخشی تھی کہ نجی یا معاشرتی زندگی کے جس پہلو سے بھی آپ کو دیکھا جائے آپ اعلیٰ اخلاق کے بہت ہی بلند مینار نظر آتے ہیں۔ آپ میں کمال کا تواضع تھا۔ اپنے کو کمترین خلائق سمجھتے تھے۔ ولایت کی پہچان بھی یہی بتاتے تھے۔ بظاہر تو ایسا قول تصنع پر مبنی نظر آتا ہے اور خاص کر یہ کہنا کہ ولی اللہ فی الحقیقت اپنے کو کمترین خلائق سمجھتے ہیں۔

اتباع سنت پر آپ خود عمل پیرا ہی نہیں تھے بلکہ آپ اپنے مریدین و متوسلین کو اس کی بڑی تاکید کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ تحفہ غیبی میں آپ سے مروی ہے کہ ”حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی متابعت شریعت ہے۔ آپ ﷺ کے اعمال کی متابعت طریقت ہے اور آپ ﷺ کے احوال کی متابعت حقیقت ہے۔ چنانچہ ہر اس شخص نے جس نے ان تینوں میں کمال متابعت حاصل کر لی اس نے اس وعدہ کو پایا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا ہے یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حضرت رسالت ﷺ کی اطاعت کرو تا کہ اللہ تم سے محبت کرے۔“ اتباع سنت پر استقامت کا آپ کے یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی سرمو اس سے پہلو تہی نہیں کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا وقت اخیر قریب تھا اور ان لمحات میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی مخدوم جلیل الدین آپ کی مدد فرما رہے تھے۔ حضرت مخدوم جہاں اس وضو میں چہرہ دھونا بھول گئے۔ بھائی نے یاد دلایا تو از سر نو تجدید وضو کر لیا۔

اتباع سنت میں آپ کی پوری زندگی اس طرح رچ بس گئی تھی کہ آپ خلق محمدی ﷺ کی جیتی جاگتی تصویر بن گئے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ اخلاق کے جن جن عنوانات کو سوچا جائے آپ ان تمام اعلیٰ اخلاق سے متصف

تھے۔ جو دو سخا۔ محبت و شفقت۔ تواضع۔ پردہ پوشی۔ مدح و ذم خلائق سے بے پروا۔ طمع اور خود غرضی سے بالکل پاک۔ الغرض تمام اوصاف حمیدہ سے آپ متصف تھے۔

آپ کی تواضع کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت سید جلال بخاری کی خدمت میں ایک جوڑی کفش بھیجی مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی جوتیوں کے برابر ہوں۔ بڑوں کا ظرف دیکھئے۔ حضرت جلال بخاری نے اس کے عوض حضرت مخدوم جہاں کو اپنی دستار بھیج دی مطلب یہ تھا کہ حضرت مخدوم جہاں میرے سرتاج ہیں۔

آپ کی صفت پردہ پوشی کا ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک موقع پر نماز باجماعت کی امامت کے لئے ایک صاحب جنہیں سے نوشی سے شغف تھا آگے بڑھ گئے۔ حاضرین نے اعتراض کیا کہ یہ شراب خور ہیں ان کی امامت میں نماز درست نہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اکثر نہیں پیتے ہونگے۔ لوگوں نے کہا کہ اکثر ہی پیتے ہیں۔ مخدوم نے فرمایا رمضان شریف میں تو نہیں پیتے ہونگے۔ اس طرح ان صاحب کی امامت میں نماز پڑھ لی۔ پردہ پوشی میں آپ نے جو ظرف دکھایا اور ان صاحب کو خجالت سے بچانے کی جو کوشش کی علمائے ظاہر ہیں تو اگرچہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں مگر اس کی حکمت سے نا آشنا لوگ عوام الناس میں صرف انتشار کا ہی سبب بنتے ہیں۔

آپ کے حسن ظن کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی صاحب سے کوئی بات ایسی منسوب پاتے جو باطل نظر آتی تو ایسی تحریروں کی اصلاح فرما دیتے^{۱۹} اور صاحب تحریر سے ایسی باتوں کو منسوب نہیں ہونے دیتے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ شیخ نظام الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جب حضرت رسالت ﷺ اپنی انگوٹھی گھمار رہے تھے تو آپ ﷺ اس درمیان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے تھے۔ حضرت مخدوم جہاں نے فوراً کہا کہ اتنے بڑے عالم سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ کاتب کی غلطی ہوگی پیغمبروں سے ایسی غلطی جائز نہیں۔

سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو مال آتا اسے فوراً ہی تقسیم کر دیتے^{۲۰}۔ فیروز شاہ تغلق نے جو ہدیہ پیش کیا تھا دربار سے جیسے ہی باہر نکلے وہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دفعہ سونے کے چند ٹکے کسی نے آپ کو پیش کئے۔ آپ نے بیشتر لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک ٹکے صحن میں پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ قاضی زاہد کے لئے ہے۔

مدح و ذم خلافت سے بالکل بے پروا تھے۔ مدح کے سلسلہ میں تو آپ کا حال یہ تھا کہ بیزار رہتے تھے اور اکثر خطوط میں آپ نے اسکا اظہار کیا ہے کہ آپ کو جو لوگ اعلیٰ القاب سے موسوم کرتے تھے ان کے وہ اپنے کو سزاوار نہیں سمجھتے۔ کیا انکسار تھا! سبحان اللہ! ایک جوابی مکتوب بنام داؤد ملک، داماد سلطان محمد تغلق میں آپ نے فرمایا ۲۱: ”جناب نے مجھے ملک المشائخ قطب الاولیاء لکھا ہے اور خود کو ایک معتقد کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ افسوس صد افسوس! اپنا حال تو یہ ہے کہ شقاوت وادبار، لعنت، و خاکساری، نگوں ساری دیت (بت؟) پرستی اور زنا رنداری سے معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے۔ آہ۔ آہ لوگوں کو اس ناچیز کے متعلق، اس کے نفاق اور خذلان کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ لہذا وہ لوگ نیک گمان رکھتے ہیں۔“ اسی طرح لوگوں کے ذم سے بھی بے پروا تھے بلکہ اس سے تو لطف اندوز ہوتے تھے۔ مونس القلوب میں مذکور ہے ۲۲ کہ شیخ منہاج الدین بارہا حضرت مخدوم کے حج نہ کرنے پر معترض ہوتے تھے۔ حضرت مخدوم عذر شرعی پیش کرتے تھے۔ شیخ منہاج الدین نے یہی قصہ چھیڑا۔ مولانا مظفر کو جلال آگیا اور فرمایا کہ ”حرم کعبہ در آستین غلام شرف بنگر“ (یعنی حرم کعبہ کو شرف الدین کے غلام کے آستین میں دیکھئے)۔ شیخ نے جو نظر کی تو واقعی خانہ کعبہ آستین مولانا مظفر میں نظر آیا۔ شیخ خجل ہوئے مگر حضرت مخدوم جہاں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور تین دنوں تک مولانا سے بات چیت نہیں کی اور فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا حشر بھی حضرت منصور حلاج جیسا ہوتا۔ ذم میں چونکہ نفس کشی ہوتی ہے اسی لئے اس سے آپ کو بہت لذت محسوس ہوتی تھی۔ دوران صحرانوردی ایک دفعہ ایسا ہوا ۲۳ کہ ایک چرواہا کچھ گائیں چرا رہا تھا۔ آپ کی نظر ایک بچھڑے پر پڑ گئی اور اس کو پیار کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں پاس سے ایک جادوگرنی (ڈائن) گزری۔ اس نے چپکے سے سحر کیا اور اس کے سحر سے بچھڑا کچھڑنے لگا۔ چرواہے نے حضرت مخدوم جہاں کو مورد الزام سمجھا اور ان پر ڈنڈا مارا۔ حضرت مخدوم نے اس سے کہا کہ اگر یہ بچھڑا بج جائے تب تو تم مجھ کو کچھ نہ کہو گے۔ چرواہا راضی ہو گیا۔ حضرت مخدوم کو اپنا استنار حال مقدم تھا۔ چنانچہ وہ اس ساحرہ کے پاس گئے اور اس کو بہت سمجھایا کہ تو ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کی کاٹ کر دے ورنہ ہم دونوں کو بہت پریشانی ہوگی۔ ساحرہ مان گئی بچھڑا ٹھیک ہو گیا حضرت مخدوم کو چرواہے سے رہائی ہو گئی۔ چرواہے کو تو آپ کی عظمت کا پتہ نہ چلا مگر حضرت مخدوم کو اس کے ڈنڈے کی ضرب سے جو نفس کشی کی لذت ملی وہ انہیں محظوظ کرتی رہی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بعد تراویح ایک امیر زادہ آپ کو اپنے گھر لے گئے۔ امیر

زادہ نے آپ کو کھانے پر مدعو کر لیا اور آپ کھانے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں امیر زادہ کا ملازم پہنچا اور اپنے امیر کے ساتھ ایک درویش بے نوا کو کھانا دیکھ کر حضرت مخدوم کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ حضرت مخدوم اس کی حقارت سے بہت محفوظ ہوئے۔

حضرت مخدوم جہاں پیروی سنت میں ہدایا قبول فرماتے تھے۔ ملک مفرح وغیرہ کا حضرت مخدوم کو تھنہ بھیجنا ملفوظات میں مذکور ہے^{۲۴}۔ حضرت مخدوم جہاں ہدیہ کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ: ”درویشان و عزیزان اگر چیزے بفرستند ہر آئینہ قبول باید کردن در اس عیے نیست کہ بز رگاں چنیں کردہ اند۔ مگر درو آفتے بود اگر بنا بر آن آفت قبول نہ کند ہا کے نیست (یعنی اگر کوئی درویش یا کوئی عزیز کچھ چیز بھیجے تو اس کو قبول کر لینے میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ البتہ اگر اس میں آفت ہو تو انکار کرنے میں حرج نہیں ہے)۔“

حضرت مخدوم جہاں گوپا بندی اوقات کا خاص لحاظ رہتا تھا^{۲۵} اور آپ نے اپنے ریاضت و مجاہدے، تعلیم و تعلم، خلق کی مقصد برآری، کھانے پینے، استراحت و آرام وغیرہ کے لئے اوقات کا منضبط کیا ہوا تھا۔

بلند ہمتی و انکساری: آپ طلب راہ حق میں خود بھی بلند ہمتی سے کام لیتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے۔ مکتوبات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمیشہ فرماتے یہی تھے کہ شرف الدین کچھ نہ ہوا۔ اور ہمیشہ انکساری سے کام لیتے تھے۔ ایک مکتوب بنام شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کا انداز تواضع و انکساری قابل دیدنی ہے۔ اس سے کچھ اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں: ۲۶:

”جناب شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ شرف منیری جو اپنے تفصیلات سے شرمندہ ہے اور اپنی
خطاؤں پر خجل ہے اور ہنوز زندہ ہے، کی جانب سے سلام و تحیت

اس بد نصیب نے بارہا چاہا کہ ہندوستان سے باہر نکلے۔ مسلمانوں کی صحبت اور درویشوں کی خدمت سے فائدہ اٹھائے۔ شاید اس طرح مسلمان ہو جائے۔ لیکن موقع نہ ملا۔ خدا ہی جانتا ہے اس وقت جو میرا حال ہو رہا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا؟

مجی! میرا معاملہ بھی عجیب ہے۔ کوئی شیخ کہتا ہے تو کوئی مرید ہوتا ہے۔ ایک ملک المشائخ لکھتا ہے تو دوسرا قطب الاولیاء کہتا ہے اور اپنا حال یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانی کا چہرہ بھی نہیں

دیکھا ہے اور نفس کے زنا رگبرگی کو اپنی گردن سے اتار نہیں پھینکا ہے۔ آہ افسوس!! میری کتنی نصیحت ہے۔

اب اس کے علاوہ کیا چارہ ہے کہ دوستوں کی طرف بھاگوں، احباب کے قدموں پر گروں اور فریاد کروں کہ اپنی دولت و نعمت کی زکوٰۃ میں سے کچھ اس مفلس و گدا کے لئے بھی نکالیں اور اپنے خاص وقت میں جو ملی مع اللہ وقت سے عبارت ہے، حضرت رب العزت کی بارگاہ سے اس کم نصیب کے لئے بھی کچھ طلب کریں بلکہ لے کر انھیں۔“

افادات علمی: آپ کی مجالس علمی سے تو حاضرین مجلس مستفیض ہوتے ہی تھے اور یہ سلسلہ

پابندی سے جاری رہتا تھا۔ اسی کے نتیجے میں آپ کے ملفوظات مرتب ہوئے اور ان سے آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ان کے ماسوا آپ کے پاس علمی استفادہ پر مبنی خطوط آتے تھے جن کا آپ باقاعدہ جواب مرحمت فرماتے تھے۔ اجوبہ کا کوئی شیخ عز کا کوئی کو لکھے ہوئے خطوط پر مشتمل رسالہ ہے۔ اس طرح سے لکھے گئے خطوط کے مختلف مجموعے ہیں مثلاً اجوبہ کلاں، اجوبہ خورد، اجوبہ زاہد یہ وغیرہ۔ اگرچہ مخدوم کسی علمی مناظرہ وغیرہ کو پسند نہیں فرماتے تھے مگر استفادہ کا جواب خطوط کی شکل میں دیتے تھے۔ شیخ عز کا کوئی اور احمد بہاری صاحب شغل اور کامل الحال بزرگ حضرات تھے۔ توحید خاص اور مسائل عشق و محبت میں اپنی مشکل کے حل کے لئے حضرت مخدوم جہاں سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت مخدوم جہاں ان حضرات سے خلوص رکھتے تھے اور ان کے باطنی حالات سے باخبر تھے۔ یہ دونوں حضرات ایک دفعہ دہلی پہنچ گئے۔ عالم جذب میں شطیحات بولنے لگے۔ وہاں کے علماء نے قتل کا فتویٰ دیا اور یہ حضرات دہلی میں قتل کر دیئے گئے۔ حضرت مخدوم جہاں کو جب اس کا علم ہوا تو بہت افسوس کرنے لگے اور فرمایا کہ جہاں ایسے برگزیدہ لوگوں کا قتل ہو وہ جگہ تعجب ہے کہ آباد کیسے ہے۔ اس سے آگے کے واقعات پچھلے صفحات میں بیان ہو چکے ہیں۔

حضرت منصور حلاج کے سلسلہ میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس دور میں ایسے ایسے کا ملین موجود تھے اور کسی نے منصور حلاج کے براءت کی صورت پیدا نہیں کی۔ اگر میں ہوتا تو ان کی ترویج کر دیتا قتل نہ ہونے دیتا ۲۸۔

یہ بات قابل غور ہے کہ حضرات عز کا کوئی احمد بہاری اور منصور حلاج رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین سے متعلق

حضرت مخدوم جہاں نے واشگاف الفاظ میں کلمات تحسین فرمایا جو اس وقت کے علمائے ظاہر کے خلاف تھے مگر نوبت مناظرے کی نہیں آئی۔ حضرت مخدوم جہاں اس قسم کے مناظرے اور مباحثے سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا مظفر نے ایک رسالہ لکھا اور حضرت مخدوم کو دکھایا۔ حضرت مخدوم نے مولانا کی تنبیہ فرمائی۔ رسالہ پھاڑ دیا اور فرمایا کہ ان باتوں کو کون سمجھے گا جو تم لکھ رہے ہو ۲۹۔ تعجب ہے کہ حضرت مخدوم جہاں مناظرے اور مباحثے سے کیسے بچ نکلے جبکہ آپ نے اجوبہ کا کوئی وغیرہ میں عام سطح سے بلند باتیں ضرور لکھیں۔ شاید یہ کہ بیان و قلم پر ایسی قدرت تھی کہ مشکل موضوع کو بھی سہل انداز میں پیش کر دیتے تھے اور اظہار بیان میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔

تعارف عین القضاة: حضرت مخدوم جہاں ہندوستان میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے

بحوالہ کلمات عین القضاة، امام احمد غزالی، امام محمد غزالی، ابن عربی، خواجہ فرید الدین عطار، شیخ عراقی، مولانا جلال الدین رومی وغیرہ توحید خاص اور علم حقیقت کو عام کیا ۳۰۔ حضرت مخدوم جہاں سے پہلے لوگ ان بزرگوں کی تصانیف سے یا تو واقف نہیں تھے یا واقف تھے تو سمجھتے نہیں تھے۔ چنانچہ معترض ہوتے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظ سراج العارفین میں یوں تحریر ہے کہ عین القضاة ہماں کے قاضی بچہ تھے۔ اس کے برخلاف حضرت مخدوم جہاں نے حضرت عین القضاة کی بہت تعریف کی ہے۔ کہیں ”عاشق فانی عین القضاة ہماں“ اور کہیں ”مست الست یزدانی قاضی عین القضاة ہماں“ کے القاب سے یاد فرمایا ہے۔ معدن المعانی کے باب میں حضرت مخدوم فرماتے ہیں اس کا اگرچہ علم معرفت میں ہر شخص نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن عین القضاة نے اصول دین کے تمہیدات کے قانون اور تقاضوں پر جو کچھ لکھ دیا ہے ویسا بہت کم کسی نے لکھا ہے۔ ان کے کلمات سے مشکلات کا حل ہوتا ہے لیکن ان کے کلمات کے مفہوم کو سمجھنا اور وہاں تک رسائی کا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اس گروہ (صوفیاء) کے اصول و قوانین پر آگہی حاصل ہوگی، ورنہ صرف دین کے قواعد پر آپ کے کلمات کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے کثرت سے ان بزرگان کی تحریروں سے طریقہ صوفیا کی وضاحت کی ہے۔ اس طرح فن تصوف کے اصول و فروع کی بنیادوں کی صحیح تشریح و توضیح کی گئی ہے۔

کرامات: حضرت مخدوم جہاں کی سب سے بڑی کرامت تو کرامت سے بیزاری ہے

اور حتی الوسع اس سے گریز فرمانا ہے۔ چونکہ کرامت اولیاء اللہ بھی اصل میں معجزہ نبی ﷺ کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے اظہار کرامت کے مقاصد بھی وہی ہیں جو اظہار معجزہ کے تھے۔ یعنی حجت دین، ترغیب دین اور حاجت برائی مردماں۔ حضرت مخدوم جہاں سے کرامت کا ظہور بھی جب ارادنا ہوا تو انہی عنوانات کے تحت ہوا۔ حضرت چولھائی کا واقعہ اور جوگی کا حضرت مخدوم کو کرتار روپ میں دیکھنا تو حجت دین کیلئے تھا۔ واقعات کی تفصیل تو پچھلے صفحات پر بیان ہو چکی ہے۔ یہ دونوں دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اور جب ایک جوگی نے حضرت مخدوم سے سدھا (مرد کامل) کی تعریف چاہی اور اس کے جواب میں مخدوم نے فرمایا کہ اگر مرد کامل پہاڑ کو کہے کہ سونا ہو جا تو وہ سونا ہو جائے اور اس بیان پر پہاڑ سونا ہو گیا۔ حضرت مخدوم نے اسے واپس اپنے حال پر ہونے کو فرمایا اور واضح کر دیا کہ وہ تو صرف بیان کر رہے تھے نہ کہ پہاڑ کو اس کا حکم دے رہے تھے۔ یہ واقعہ ترغیب دین کا عنوان ہے۔ اور جب کبھی حاجت برائی حاجت مند کا سوال ہوتا تو حضرت مخدوم جہاں سے میران جلال دیوانہ کے سپرد کر دیتے۔ بہر صورت حضرت مخدوم جہاں سے غیر ارادی طور پر بھی کبھی ظہور کرامت ہو ہی جاتا تھا جس کے لئے وہ عذر پیش کرتے تھے۔ اس سلسلہ کے چند واقعات کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔

قاضی شمس الدین دمشقی ایک درویش اور دانشمند تھے اور حضرت جہاں سے ربط رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت مخدوم جہاں کمرے میں بند عالم استغراق میں تھے۔ دروازے پر حضرت چولھائی کو بٹھا دیا تھا کہ کوئی اندر آنے نہ پائے۔ حضرت قاضی شمس الدین آئے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت چولھائی منع نہ کر پائے۔ حضرت مخدوم جہاں عالم استغراق میں تھے اس لئے قاضی شمس الدین سے اس طرح ملتفت نہ ہوئے جیسا کہ ہوا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے حضرت مخدوم جہاں سے سوال کر دیا کہ درویش کامل الحال کب ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) ناموں سے متصف ہوتا ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین نے پوچھا حقیقتاً مجازاً۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا حقیقتاً۔ قاضی صاحب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اٹھ کر چلے گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قاضی صاحب نے پوچھا تھا کہ شیخ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ حقیقتاً مجازاً ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ صوفی اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفات سے حقیقتاً متصف ہوتا ہے اور شیخ تو اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر چلے گئے۔ حضرت مخدوم جب کمرے سے باہر نکلے تو حضرت چولھائی سے دریافت کیا کہ آیا کوئی اس

اثنا میں کمرے کے اندر آیا تھا۔ حضرت چولھائی نے بتا دیا۔ اب تو آپ کو فکر دامن گیر ہو گئی اور قاضی شمس الدین سے اگلی ملاقات پر بہت معذرت خواہ ہوئے اور بادکی بیماری کا عذر پیش کیا کہ اس بیماری میں گفتگو میں فرق آ جاتا ہے اور یہ کہ آپ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے ۳۲۔

آپ کی مجلس میں ایک آہن پوش قلندر پہنچا۔ لوگوں نے کہا اے درویش اس لوہے کو کیوں نہیں اتار دیتے۔ درویش نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کو اتار سکے۔ حضرت مخدوم مراقبہ میں چلے گئے اور سارا لوہا درویش کے بدن سے نکلے نکلے ہو کر گر گیا ۳۳۔

ابتدائی زمانے میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ایک حجرہ میں بند کر دیتیں اور خود دروازے پر بیٹھ جاتیں۔ جب آپ دروازہ کھولتیں تو یا تو کبھی آپ کمرے میں نظر نہیں آتے یا پھر مردہ پڑے نظر آتے اور روح پاک معراج میں ہوتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر جب والدہ رونے لگتیں تو آپ اٹھ کر تسلی دیتے ۳۴۔

حضرت زین بدر عربی کی دنیا کس طرح بدل ڈالی اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مذکور ہے کہ مکہ معظمہ سے ایک سیاح تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک تسبیح تھی۔ فرمانے لگے یہ تسبیح خانہ کعبہ میں ملی ہے۔ دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ ہر شب جمعہ حضرت شیخ شرف الدین منیری بہار سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ تسبیح ان کی ہی ہے۔ سیاح نے کہا کہ میں نے وہ تسبیح اٹھالی تاکہ یہاں آ کر حضرت مخدوم کی خدمت میں پیش کروں ۳۵۔

ایک روز کسی خاص کیفیت میں راجکیر کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے ایک صاحب کو معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب حضرت مخدوم جنگل کے قریب پہنچے تو دوشیر استقبال کے لئے آگے بڑھے۔ آپ جب قریب پہنچے تو دونوں شیروں نے قدموں میں سر رکھ دیا آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر جو صاحب پیچھے جا رہے تھے وہ پہلے تو ذرا رک گئے پھر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جب شیر کے قریب پہنچے تو انہیں شیخ شرف الدین کا واسطہ دے کر آگے جانے کا راستہ مانگا۔ دونوں شیر راستہ سے الگ ہو گئے اور یہ صاحب بھی حضرت مخدوم کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت مخدوم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ ان شیروں سے کیسے بچ نکلے۔ ان صاحب نے فرمایا کہ آپ کا واسطہ دے کر راستہ مانگا اور راستہ مل گیا۔ مخدوم نے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ وہ میرے واسطہ سے راستہ دیں۔ وہ جو ڈنڈا تمہارے پاس ہے اس کے ڈر سے ہی راستہ دے دیا ہوگا۔ پھر مخدوم نے ان صاحب کو کہا کہ آپ یہاں

ٹھہریں میں اپنے دوست سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ ان صاحب کو ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر آیہ الکرسی پڑھی اور خود عالم طیر میں اڑنے لگے۔ جب رات کا تین حصہ گزار عالم طیر سے نیچے اترے۔ پھر صبح ہو گئی، صبح کی سنت ادا کی، مردان غیب کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور حضرت مخدوم کی امامت میں نماز فجر ادا کی۔ بعدہ آپ کا دست مبارک چوما اور رخصت ہو گئے ۳۶۔

نقل ہے ۳۷ کہ فیروز شاہ تغلق بادشاہ کو جزام کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ہزار دعا اور دوا کی لیکن شفا نہیں ہوئی۔ اپنے مرض سے نہایت عاجز و پریشان تھا اسے معلوم تھا کہ سرزمین بہار میں حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین ولی کامل ہیں اعتماد پیدا ہوا اور یہ خیال دل میں گھر کر گیا کہ وہاں چلیں اور شفا کی درخواست کریں۔ اسی اعتقاد کو دل میں لئے ہوئے وہ روانہ ہوا جب قریب بہار کے پہنچا تو مخدوم جہاں اس وقت خانقاہ شریف میں مشغول یاد الہی تھے۔ رفقا نے خبر دی یا حضرت بادشاہ آپ کی حضور میں حاضر ہو رہا ہے حضرت مخدوم نے فرمایا آنے دیجئے۔ اپنی مشغولی سے فراغت کے بعد والدہ ماجدہ کے مزار مبارک کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ وہاں حجرے میں قیام پذیر ہوئے۔ بادشاہ جب خانقاہ پہنچا اس وقت حضرت مولانا مظفر قدس سرہ موجود تھے۔ کہا بادشاہ مہمان ہو کر آیا ہے تو وضع ضروری ہے جو کچھ پکا ہوا ہواؤ اور پیش کرو۔ اس وقت روٹی اور کچھ پرندوں کے گوشت کچے ہوئے موجود تھے۔ حضرت مولانا نے خود اپنے دست مبارک سے بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ کی نظر جب روٹی اور پرندوں کے گوشت پر پڑی تو دل میں یہ خیال گزرا کہ جس چیز سے مجھے پرہیز ہے وہی چیز کھانے کو ملی ہے کیونکر کھاؤں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہاں بھی میری قسمت میں شفا نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل میں اس شک کا گزرتا تھا کہ حضرت مولانا کو انکشاف ہو گیا۔ جوش میں آگئے کچے ہوئے پرندوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بادشاہ شکی ہے نہیں کھائے گا کیوں پڑے ہوئے ہواؤ جاؤ۔ اس فرمان کے بعد کچے ہوئے پرندے اڑ گئے۔ جب حضرت مولانا حضرت شیخ (مخدوم) کی خدمت میں آئے حضرت مخدوم نے غصے میں فرمایا کہ آپ کرامت دکھانے آئے کہ بادشاہ معتقد ہو جائے۔ اس خفگی سے لرزہ بر اندام ہو گئے اور خوف سے پرنا لے میں جا کر چھپ گئے۔ اتفاقاً بارش ہو گئی پانی نالے سے ٹکنا بند ہو گیا۔ حضرت مخدوم عصائے مبارک لے کر نالہ صاف کرنے لگے عصا کا نوک مولانا کی پیشانی میں لگا۔ جب حضرت مخدوم نے دیکھا کہ عصا پر مولانا کا خون ہے تو فرمایا کہ باہر آئیے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مولانا باہر آ گئے اس وقت حضرت مخدوم نے اپنے سینے سے مولانا کو لگایا اور فرمایا۔

”تن مظفر جاں شرف الدین، جاں مظفر تن شرف الدین
شرف الدین مظفر، مظفر شرف الدین“

غرض اسی دن سے اس اسم کی تاثیر اکسیر ہو گئی۔ پھر روٹی اور گوشت بادشاہ کے پاس حضرت مخدوم نے بھیجا۔ بادشاہ نے آنکھوں سے لگایا اور تناول کر لیا۔ اسی وقت اسے شفا ملے کامل ہو گئی اور یہ اسم، اسم اعظم کی مانند ہو گیا ☆

کمال پہ نقسی: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ مشائخ وقت ایک جگہ جمع تھے اور ہر کوئی اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کر رہا تھا۔ جب حضرت مخدوم جہاں کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میری آرزو بس یہی ہے ۳۸ کہ ”میرا نام نہ اس عالم میں ہو نہ اس عالم میں“۔ مناسب ہوگا کہ حضرت مخدوم جہاں کی مناجات یہاں پیش کر دی جائے۔ اللہ اللہ کیا انکساری اور عاجزی ہے! ایک بندہ اپنے رب سے کس طرح مخاطب ہے اور طلب لطف و رحمت یزدانی کا کیسا پیارا سلیقہ ہے۔

☆ تمام مہمات اور مشکلات کے حل کے لئے اور تمام امراض کی شفا کے لئے یہ اسم اسم اعظم ہے جو چاہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے وہ سوالا کہ اس کا نصاب دے۔ اس کے بعد ہر روز ایک سو چالیس بار اس اسم کو پڑھا کرے۔ انشاء اللہ اس کی تمام مہمات آسان ہو جائیں گی۔ ہاں حضرت مخدوم کے نام فاتحہ پڑھ کر اپنی حاجت عرض کرے حاجت براری کے بعد جو کچھ بھی ہو سکے نیاز کرے۔

ترکیب دیگر

نصاب کے بعد ہر روز اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھے اور گیارہ بار اس اسم کو یوں پڑھے۔

قطب شرف الدین	مولانا شرف الدین	غوث شرف الدین
بابا شرف الدین	مخدوم شریف الدین	شاہ شرف الدین
فقیر شرف الدین	بادشاہ شرف الدین	حضرت شرف الدین
ولی شرف الدین	پیر شرف الدین	
حاجت براری کے لئے اکسیر ہے۔		

إِلَهِي أَنْتَ رَبِّي وَقَوِي وَأَنَا عَاجِزٌ إِلَيْهِ أَنْتَ مَا لِي كُنِي وَأَنَا مَخْلُوكٌ
 الہی عاجز ترین عاجز انم، الہی جاہل ترین جاہل انم۔ الہی ندی دانم تا چگونہ رضائے تو جویم۔ الہی ندی دانم تا
 چہ گویم۔ الہی بحر و در ماندگی من تو ی بنی۔ الہی حاجت من تو ی دانی۔ الہی من بے چارہ جز دعا، بیج حیلہ و قوت
 و وسیلہ نہ دارم و انچہ جز تست ازاں بیزارم۔ الہی من ضعیف و در ماندہ را و من نجیف در ہائے راندہ را و من
 بد ہوش سیاہ کار گناہ کار را و من بد کردار را و من افتیا و فرمان شیطان را و من استا و مکتب عاصیاں را و من بد ہوش
 سر گشتہ را و من عاجز در بدر گشتہ را و من گناہ کار بد افعال را و من خاکسار بد اعمال را و من ثابت نام تمام را و من عہد
 شکن خود کام را و من گندم نمائے جو فروش را و من زنا دار خرقتہ پوش را و من سیاہ رونامہ سیاہ را و من منافق تہ
 کار را و ابہ فصل عیم و لطف قدیم خود از بند نفس امارہ خلاصی وہ و توبہ نصوحہ عطا کن کہ طاقت حضرت عدل تو نہ
 دارم۔ الہی مرا توفیق وہ کہ ترابہ پرستم کہ بے توفیق تو تراندہ تو اں پرست۔ الہی مرا تعریف وہ کہ ترا شناسم کہ
 بے تعریف تو تراندہ تو اں شناخت۔ الہی ضائع کردم عمر خویش بر آں چیز کہ رضائے تو نہ بود۔ و من نہ دانستم۔ از
 آں توبہ کردم و بیزار گشتم۔ اے دستگیر ہر شکستہ و اے دلیل ہر در ماندہ و اے فریاد رس ہر دشوارہ و اے چارہ ساز
 بے چارگاں و اے قبول کنندہ توبہ عاصیاں و اے پذیرندہ گریختگاں۔ و اے حلیم کہ حلم تو مارا گستاخ کرد۔
 و اے رحیم کہ رحم تو مرا بے باک گردانید۔ ایں گستاخ و بے باکی از ما عفو کن و از خلعت معرفت ہمہ اعضاے
 مارا پوشاں۔ الہی بحق تہلیل و تسبیح و تہمید و تہجید روحانیوں و کربیاں۔ الہی بحرمت عابدان و زاہدان، الہی
 بحرمت خواصگان در گاہ تو، الہی بحرمت لواحقان حضرت تو، الہی بحرمت غریبان و شہادت جو ناں، الہی بحرمت
 حرمت آب ویدہ و عاصیاں، الہی بحرمت عفو توبہ عاصیاں در گاہ تست الہی بحرمت عز و جلال تو، الہی بحرمت
 عظمت و کمال تو کہ حاجات من و جملہ مسلمانان رو اکتی و ایمان مارا در دنیا و آخرت بر ما ارزانی
 داری۔ الہی چوں در آں حجرہ تنگ و تاریک بے شمع مارا مبتلا کنی ایمان مارا چراغ لحد کردانی۔ بحق لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ
 لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

رَسُولُهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ إِلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

مناجات ترجمہ: تو ہی میرا رب ہے تو قوی ہے اور میں عاجز ہوں۔ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے اور
 میں تیرا مملوک ہوں۔ اے اللہ میں عاجزوں میں سب سے زیادہ عاجز ہوں۔ اے اللہ میں جاہلوں میں سب
 سے زیادہ جاہل ہوں۔ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ کس طرح تیری رضا حاصل کروں۔ اے اللہ میں نہیں جانتا
 کہ کیا عرض کروں۔ الہی میرے بحر و بے چارگی کو تودیکھتا ہے۔ الہی میری حاجتوں سے تودواقف ہے۔ اے
 اللہ میں بے چارہ و عاجز ہوں اور کوئی حیلہ قوت اور وسیلہ نہیں رکھتا ہوں تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے میں
 بیزار ہوں۔

الہی! مجھ ضعیف و در ماندہ کو، مجھ کمزور اور در بدر ٹھکرائے ہوئے کو، مجھ سیاہ کار گناہ کار کو، اور مجھ
 بد ہوش کو، مجھ بد کردار کو، مجھ کو جو شیطان کا مطیع و فرمانبردار ہے، مجھ کو جو گناہ کاروں کے مکتب کا استاد ہے، مجھ کو
 جو بد ہوش و سر گشتہ ہے، مجھ عاجز کو جو در در کا ٹھکرایا ہوا ہے، مجھ گناہ کار بد افعال کو، مجھ خاکسار بد اعمال کو، مجھ
 ثابت نام تمام کو، مجھ عہد شکن مطلب پرست کو، مجھ گندم نما جو فروش کو، مجھ زنا دار خرقتہ پوش کو، مجھ سیاہ رو سیاہ کار
 کو، مجھ منافق تہاہ کار کو اپنے فضل عیم و لطف قدیم سے نفس امارہ کی قید سے نجات دے اور توبہ نصوحہ عطا فرما
 اس لئے کہ میں تیرے دربار عدل کی قوت نہیں رکھتا۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری پرستش کروں
 اس لئے کہ تیری توفیق کے بغیر تیری پرستش ممکن نہیں۔ اے اللہ! مجھے معرفت عطا فرما تاکہ تجھے پہچانوں اس
 لئے کہ معرفت حاصل کئے بغیر تجھے نہیں پہچانا جاسکتا۔ اے اللہ! میں نے اپنی تمام عمر اس چیز کے حصول میں
 ضائع کردی جس میں تیری رضائے تھی اور اسے میں نہیں جانتا تھا میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا۔

اے دستگیر ہر شکستہ، اے دلیل ہر در ماندہ، اے مشکلات میں فریاد سننے والے، اے بے
 چاروں کے چارہ ساز، اے گناہ کاروں کی توبہ قبول کرنے والے، اے حلیم کہ تیرے حلم نے مجھے گستاخ بنا دیا،
 اے رحیم کہ تیرے رحم نے مجھے بے باک کر دیا، ہماری اس گستاخی اور بے باکی کو معاف کردے اور معرفت
 کی خلعت ہمارے تمام اعضا کو پہنا دے۔ اے اللہ! تمام روحانیوں اور فرشتوں کی تہجید و تہمید اور تسبیح و تہلیل

کے صدقے میں، اے اللہ! تمام عابدوں و زاہدوں کی حرمت کے صدقے میں، اے اللہ! اپنی درگاہ کے خواص کے طفیل میں، الہی اپنے لواحقین و دربار کے واسطے سے، اے اللہ جو ان شہیدوں کے واسطے سے، اے اللہ! گنہگار بندوں کے آنسوؤں کی حرمت کے طفیل، اے اللہ ان گنہگاروں کے طفیل جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ اپنی عزت و جلال کی حرمت کے واسطے سے، اے اللہ اپنی عظمت و کمال کے صدقے میں میری اور تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کر، ہمارے ایمان کو دنیا اور آخرت میں ہم پر زیادہ کر دے۔ اے اللہ! جب تو اس حجرہ تنگ و تاریک میں بے شمع ہمیں مبتلا کرے تو اس وقت ہمارے ایمان کو چراغِ لحد بنادے۔

نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ نہیں ہے کوئی محبوب مگر اللہ۔ نہیں ہے کوئی مطلوب مگر اللہ۔ نہیں ہے کوئی مقصود مگر اللہ۔ نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کاملہ سے رحمتیں نازل فرما اُن پر جو بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی ہمارے سردار حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اُن کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔

حوالہ جات:

(۱) سیرت الشرف، صفحہ ۱۳۸

(۲) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت، صفحہ ۵۵

(۳) مقالہ مطبوع الامام، مہرِ نیروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۷ء، صفحہ ۳۰

(۴) سیرت الشرف، صفحہ ۱۳۸

(۵) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۶۳

(۶) ایضاً، صفحہ ۲۶۵

(۷) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۳۷

(۸) سیرت الشرف، صفحہ ۱۳۷

(۹) تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۳۲

(۱۰) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳

(۱۱) مکتوبات صدی، مکتوب ۲۴، صفحہ ۲۹۳

(۱۲) سیرت الشرف، صفحہ ۱۳۴

(۱۳) ایضاً، صفحہ ۱۳۵

(۱۴) مکتوبات دو صدی مترجمہ حکیم شاہ قسیم الدین صفحہ ۳۰۸

(۱۵) مقالہ مطبوع الامام، مہرِ نیروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۷ء، صفحہ ۲۳

(۱۶) سیرت الشرف، صفحہ ۱۵۰

(۱۷) ایضاً، صفحہ ۱۵۱

(۱۸) ایضاً، صفحہ ۱۵۱

(۱۹) ایضاً، صفحہ ۱۵۲

(۲۰) ایضاً، صفحہ ۱۵۳

(۲۱) مکتوبات دو صدی مترجمہ نعیم ندوی مکتوب ۹۶، صفحہ ۲۳۱

(۲۲) سیرت الشرف، صفحہ ۱۴۰

(۲۳) ایضاً، صفحہ ۷۶

(۲۴) ایضاً، صفحہ ۱۴۰

(۲۵) ایضاً، صفحہ ۱۴۰

(۲۶) مکتوبات دو صدی، مترجمہ نعیم ندوی، مکتوب ۹۴، صفحہ ۲۳۵

(۲۷) سیرت الشرف، صفحہ ۱۴۳

(۲۸) وسیلہ شرف و ذریعہ دولت صفحہ ۳۱

(۲۹) مقالہ مطبوع الامام، مہرِ نیروز، شمارہ جولائی، اگست ۱۹۷۷ء، صفحہ ۲۳

(۳۰) سیرت الشرف، صفحہ ۱۵۹

(۳۱) معدن المعانی، باب ۲۰، صفحہ ۲۲۷

(۳۲) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۶

(۳۳) ایضاً، صفحہ ۲۷۸

(۳۴) ایضاً، صفحہ ۲۷۹

(۳۵) ایضاً، صفحہ ۲۸۲

(۳۶) ایضاً، صفحہ ۲۸۱

(۳۷) معدن المانی (ضمیمہ)، صفحہ ۶۱۹

(۳۸) مناقب الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳

(۳۹) مکتوبات صدی، حصہ دوم، صفحہ ۶۲۱

وفات نامہ

حضرت مخدوم جہاں کا وقت اخیر آگیا۔ متوسلین، مریدین و معتقدین کے لئے کیسی سخت گھڑی ہے، مگر ہر کسی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ”میری لاج رہ گئی تو کسی کو نہ چھوڑوں گا“۔ ان آخری لمحات کا لمحہ حاضرین کے دل پر نقش ہے۔ حضرت زین بدر عربی نے اس پورے واقعہ کو وصال مخدوم کے فوراً بعد ہی نقل کر لیا تھا اور لوگوں کو دکھا بھی دیا تھا۔ بزرگان دین میں کم کے آخری لمحات کا تذکرہ اس تفصیل سے قلمبند کیا گیا ہے۔ زین بدر عربی کی یہ تحریر ”وفات نامہ مخدوم الملک“ کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس کا پورا متن درج ذیل ہے۔ یہ متن معدن المعانی کے حوالہ سے درج کیا جا رہا ہے، جو خود حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی کی کتاب دعوت و عزیمت حصہ سوم سے ماخوذ ہے۔

”چهارشنبه کا دن تھا اور ۵ شوال ۷۸۲ھ کی تاریخ میں حاضر خدمت ہوا، نماز فجر کے بعد اس نئے حجرہ میں جس کو ملک الشرق نظام الدین خواجہ ملک نے تعمیر کیا تھا سجادہ پر تکیہ سے سہارا لگائے بیٹھے تھے۔ شیخ جلیل الدین حقیقی بھائی اور خادم خاص اور بعض دوسرے احباب اور خادم جو متواتر کئی راتوں سے آپ کی خدمت کے لئے جاگتے رہے تھے جن میں سے قاضی شمس الدین، مولانا شہاب الدین (جو خواجہ مینا کے بھانجے تھے) مولانا ابراہیم، مولانا آموں قاضی میاں، ہلال و حقیقی اور دوسرے عزیز حاضر تھے۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا: تم بھی کہو۔ لوگوں نے تعمیل ارشاد کی اور سب نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے تعجب کے طور پر فرمایا: سبحان اللہ! وہ ملعون اس وقت بھی مسئلہ توحید میں لغزش دینا چاہتا ہے، خدا کا فضل و کرم ہے، اس کی طرف کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے لا حول ولا

قوة الا بالله العلي العظيم پڑھنا شروع کیا، اور حاضرین سے بھی فرمایا تم بھی پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اوعیہ وظائف میں مشغول ہو گئے۔ چاشت کے وقت ان سے فارغ ہوئے کچھ دیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوئے باواز بلند الحمد لله الحمد لله کہنے لگے۔ فرماتے تھے خدا نے کرم فرمایا المنة لله المنة لله کئی بار دل کی خوشی اور اندرونی فرحت کے ساتھ اسی کو بار بار دہراتے رہے۔ فرماتے جاتے تھے۔ الحمد لله الحمد لله المنة لله المنة لله۔

بعد ازاں مخدوم حجرہ سے صحن حجرہ میں تشریف لائے اور نکیہ کا سہارا لیا، تھوڑی دیر کے بعد دست مبارک پھیلانے، جیسے مصافحہ فرمانا چاہتے ہوں، آپ نے قاضی شمس الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دیر تک لئے رہے، پھر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، خدام کو رخصت کرنے کا آغاز انہیں سے ہوا، پھر قاضی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں۔ پھر فرمایا۔ ہم وہی دیوانے ہیں، ہم وہی دیوانے ہیں۔ پھر تواضع اور خاکساری کی خاص کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا: نہیں بلکہ ہم ان دیوانوں کی جوتیوں کی خاک ہیں۔ پھر حاضرین میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ فرمایا اور ہر ایک کے ہاتھ داڑھی کو بوسہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار رہنے کی تاکید فرمائی اور بلند آواز سے پڑھا: لا تقنطو من رحمته الله ان الله يغفر الذنوب جميعا۔ پھر یہ شعر پڑھا

خدا یا رحمت دریائے عام است از انجا قطرے بر ماتم است

اس کے بعد حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا، کل تم سے سوال کریں تو کہنا لا تقنطو من رحمته الله لائے ہیں، اگر مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا، اس کے بعد کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ الفاظ بھی ادا کئے: رضیت بالله ربا وبالا سلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالقران اما ماو بالکعبته قبله وبالمومنین اخوانا وبالجنة ثوابا وبالنار عذابا (میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، قرآن کو اپنا پیشوا، کعبہ کو قبلہ، اہل ایمان کو اپنا بھائی، جنت کو

اللہ کا انعام، اور دوزخ کو اللہ کا عذاب تسلیم کرتا ہوں، اور اس عقیدہ پر مطمئن ہوں)

اس کے بعد آپ نے مولانا تقی الدین اودھی کی طرف متوجہ ہو کر اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرمایا: عاقبت بخیر ہو۔ اور ان کے حال پر بڑی عنایت و مہربانی فرمائی۔ پھر زبان مبارک سے فرمایا: آموں! مولانا آموں حجرہ کے اندر تھے، وہ سن کر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چہرہ مبارک پر ملنے لگے۔ فرمایا: تم نے بڑی خدمت کی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، خاطر جمع رکھو، ایک ہی جگہ رہیں گے۔ اگر قیامت کے دن پوچھیں گے کیا لائے؟ تو کہنا لا تقنطو من رحمته الله ان الله يغفر الذنوب جميعا۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا۔ دوستوں سے کہو خاطر جمع رکھیں۔ اگر میری آبرورہے گی تو میں کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ہلال اور عقیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم نے ہم کو بہت خوش رکھا، ہماری بڑی خدمت کی، جیسے ہم تم سے خوش رہے ہیں تم بھی خوش ہو گے اور ہمیشہ خوش رہو گے۔ تین مرتبہ اپنا ہاتھ میاں ہلال کی پیٹھ پر رکھا اور فرمایا با مراد رہو گے۔ اس وقت آپ کے دونوں پاؤں میاں ہلال کی گود میں تھے۔ اور ان کے حال پر بڑی عنایت تھی۔

اس عرصہ میں مولانا شہاب الدین ناگوری آئے، آپ نے کئی بار ان کے سر، چہرہ، داڑھی اور دستار کو بوسہ دیا۔ آپ آہ آہ کرتے جاتے تھے، اور الحمد لله الحمد لله کہتے جاتے تھے، آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا اور درود پڑھنے لگے۔ مولانا شہاب الدین کی بھی آپ کے چہرہ مبارک پر نظر تھی اور درود پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مولانا شہاب الدین خواہر زادہ خواجہ معین کا نام لیا اور فرمایا میری بڑی خدمت کی، مجھ سے بہت اتحاد تھا، بڑی خوبی کے ساتھ میری صحبت اٹھائی، عاقبت بخیر ہو۔ اس وقت مولانا شہاب الدین نے مولانا مظفر بٹنی اور مولانا نصیر الدین جو پوری کا نام لیا اور فرمایا: ان دونوں کے باب میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ آپ نے بہت خوش ہو کر مسکراتے ہوئے اور اپنی تمام انگلیوں سے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مظفر میری جان ہے، میرا محبوب ہے، مولانا نصیر الدین بھی اسی طرح ہیں۔

خلافت اور مقتدائی کے لئے جو شرائط و اوصاف ضروری ہیں وہ ان دونوں میں موجود ہیں، میں نے جو کچھ کہا اس سے ان غریبوں کو فتنہ خلق سے محفوظ رکھنا مقصود تھا۔ اس موقع پر مولانا

شہاب الدین نے☆☆☆..... پیش کیا اور عرض کیا: مخدوم اسے قبول فرمائیں؟ فرمایا: میں نے قبول کیا یہ کیا ہے میں نے تو تمہارا سارا گھر قبول کیا۔ اس کے بعد ان کو کلاہ عطا ہوئی۔ انہوں نے تجدید بیعت کی درخواست کی آپ نے قبول فرمایا۔

اس دوران میں قاضی مینا حاضر خدمت ہوئے، میاں ہلال نے تعارف کرایا اور عرض کیا: یہ قاضی مینا ہیں؟ فرمایا:۔ قاضی مینا، قاضی مینا! قاضی مینا نے کہا:۔ حضرت حاضر ہوں اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ آپ نے ان کا ہاتھ اپنا چہرہ وریش مبارک اور رخسار پر پھیرا اور فرمایا:۔ خدا کی تم پر رحمت ہو، باایمان رہو اور باایمان دنیا سے جاؤ، ازراہ شفقت یہ بھی فرمایا کہ:۔ مینا ہمارے ہیں۔ اس دوران میں مولانا ابراہیم آئے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی داڑھی پر پھیرا اور فرمایا کہ تم نے میری اچھی خدمت کی اور پورا ساتھ دیا، بآبرو ہو گے۔ مولانا ابراہیم نے عرض کیا:۔ مخدوم☆☆☆..... مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا: ہم سب سے راضی ہیں، تمہیں بھی ہم سے راضی ہونا چاہئے، جو کچھ ہے میری طرف سے ہے۔ اس کے بعد قاضی شمس الدین کے بھائی قاضی نور الدین حاضر ہوئے، آپ نے قاضی نور الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کی داڑھی، چہرہ و رخسار اور ہاتھ کو کئی بار بوسہ دیا۔ آپ آہ آہ کرتے جاتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ:۔ تم ہماری صحبت میں بہت رہے ہو اور ہماری بڑی خدمت کی ہے، انشاء اللہ کل ایک ہی جگہ رہیں گے۔ اسکے بعد مولانا نظام الدین حاضر ہوئے۔ فرمایا:۔ غریب اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے جوار میں آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر کلاہ مبارک اپنے سر سے اتار کر ان کو عطا فرمائی اور حسن عاقبت کی دعا فرمائی اور فرمایا حق تعالیٰ تمہیں مقصود تک پہنچائے۔ پھر سب حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دوستو! جاؤ اپنے دین و ایمان کا غم کھاؤ اور اسی میں مشغول رہو!

اس کے بعد کاتب سطور زین بدر عربی نے دست مبارک کو بوسہ دیا، اپنی آنکھ، سر اور بدن پر

☆☆ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

☆☆ یہاں پر جو عبارت ہے سمجھ میں نہیں آئی۔

☆☆☆ یہاں پر مطبوعہ اور قلمی نسخہ میں صبح البیاض کا لفظ ہے، شاید اسکے معنی یہ ہوں کہ آج صبح کے وقت

پھیرا۔ ارشاد ہوا:۔ کون ہے؟ میں نے عرض کیا:۔ گدائے آستانہ توجہ کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ مجھے از سر نو غلامی میں قبول فرمایا جائے؟ فرمایا:۔ جاؤ تم کو بھی قبول کیا، تمہارے گھر اور تمام اہل خاندان کو قبول کیا، خاطر جمع رکھو، اگر میری آبرورہی تو کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا:۔ مخدوم تو مخدوم ہیں، مخدوم کے غلاموں کی بھی آبرو ہے۔ فرمایا:۔ امیدیں تو بہت ہیں۔

قاضی شمس الدین آئے اور حضرت مخدوم کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ مولانا شہاب الدین ہلال و عقیق نے عرض کیا کہ:۔ مخدوم! قاضی شمس الدین کے باب میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا:۔ قاضی شمس الدین کے بارے میں کیا کہوں، قاضی شمس الدین میرا فرزند ہے، کئی جگہ میں اس کو فرزند لکھ چکا ہوں، خط میں میں نے اس کو برادر م بھی لکھا ہے، ان کو علم درویشی کے اظہار کی اجازت ہو چکی، انہی کی خاطر اتنے کہنے اور لکھنے کی نوبت آئی، ورنہ کون لکھتا؟

اس کے بعد برادر و خادم خاص شیخ خلیل الدین نے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: خلیل! خاطر جمع رکھو، تم کو علماء و درویش چھوڑیں گے نہیں، ملک نظام الدین خواجہ ملک آئے گا اس کو میرا سلام و دعا پہنچانا، میری طرف سے بہت معذرت کرنا اور کہنا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور راضی جا رہا ہوں، تم بھی راضی رہنا۔ فرمایا کہ جب تک ملک نظام الدین ہے تم کو نہ چھوڑے گا۔

شیخ خلیل الدین بہت متاثر تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت مخدوم نے جب ان کی دلکشتگی دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا:۔ خاطر جمع رکھو اور دل کو مضبوط رکھو اس کے بعد فرمایا:۔ کون ہے؟ ہلال نے عرض کیا کہ:۔ مولانا محمود صوفی ہیں۔ آپ نے بڑے گہرے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ:۔ بیچارہ غریب ہے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے، بیچارے کا کوئی نہیں، اس کے بعد ان کے لئے حسن عاقبت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد قاضی خاں خلیل حاضر خدمت ہوئے فرمایا:۔ بیچارہ قاضی ہمارا پرانا دوست ہے، ہماری صحبت میں بہت رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اور عاقبت بخیر کرے، اس کے فرزند بھی ہمارے دوست ہیں، سب کی عاقبت بخیر ہو، اور حق تعالیٰ دوزخ سے رہائی دے۔

اس کے بعد خواجہ معز الدین مشرف بہ خدمت ہوئے۔ فرمایا:۔ عاقبت بخیر ہو۔
پھر مولانا فضل اللہ نے قد مبوسی کی۔ فرمایا:۔ بھلے بھلے اللہ عاقبت بخیر کرے۔ فتوح باد پرچی روتا
ہوا آیا اور قدموں میں گر گیا۔ فرمایا:۔ بچا رہ فتوحا جیسا کچھ تھا میرا ہی تھا۔ اس کے حق میں بھی
دعائے عاقبت فرمائی۔ اس کے بعد مولانا شہاب الدین نے شرف قد مبوسی حاصل کیا، ہلال نے
تعارف کرایا کہ مولانا شہاب الدین حاجی رکن الدین کے بھائی ہیں۔ فرمایا:۔ انجام بخیر ہو،
ایمان کا غم کھاؤ، اور رحمت حق کے امیدوار ہو کر پڑھو لا تقنطو من رحمۃ اللہ ان اللہ
یغفر الذنوب جمیعاً۔

کچھ دیر کے بعد نماز ظہر کے قریب سید ظہیر الدین اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ
حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے سید ظہیر الدین کو بغل میں لے لیا اور بڑے لطف و شفقت کے
ساتھ فرمایا:۔ میں جو عاقبت عاقبت کہتا تھا یہی عاقبت ہے، اس کے بعد تین مرتبہ ان کو بغل میں
لیا اور آخری بار یہ آیت پڑھی لا تقنطو من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
جمعیا۔ اور حاضرین کو رحمت و مغفرت خداوندی کا امیدوار بنایا، اس کے بعد وہاں سے اٹھے
اور حجرہ تشریف لے گئے اور سید ظہیر الدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے اور ان سے کچھ دیر باتیں
فرمائیں اس کے بعد سلطان شاہ پرگنہ دار را جگیر اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور ایک
روغن کا سرریا پیش کیا، ارشاد ہوا کہ مولانا نظام الدین بھی لائے تھے، پھر شربت اور پان دے
کر معذرت کی۔ اس کے بعد خلیل کے بھائی منور نے عرض کیا کہ توبہ و بیعت کرنا چاہتا ہوں؟
فرمایا:۔ آؤ! اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر توبہ و بیعت سے مشرف فرمایا، پھر قینچی طلب کی، قینچی سے
بال تراشے اور کلاہ پہنائی اور فرمایا:۔ جاؤ دو گناہ ادا کرو۔ اس طرح اس کے بیٹے نے بھی بیعت
کی، اس کو بھی یہی حکم ہوا۔

اسی اثنا میں قاضی عالم احمد مفتی مولانا نظام الدین مفتی کے بھائی جو مریدان
خاص میں سے ہیں آئے، اور ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اسی درمیان میں ملک
حسام الدین کے بھائی امیر شہاب الدین اپنے لڑکے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور آکر بیٹھ
گئے، آپ کی نظر مبارک لڑکے پر پڑی، آپ نے فرمایا: پانچ آیتیں پڑھ سکتے ہو؟ حاضرین نے

عرض کیا ابھی چھوٹا ہے، سید ظہیر الدین مفتی کا لڑکا بھی حاضر تھا۔ میاں ہلال نے جب یہ دیکھا
کہ آپ کو اس وقت کلام ربانی سننے کا ذوق ہے انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور پانچ آیتیں
پڑھنے کی ہدایت کی۔ سید ظہیر الدین نے جب یہ محسوس کیا کہ طبیعت مبارک پر قرآن مجید سننے کا
تقاضا ہے تو اپنے لڑکے کو اشارہ کیا کہ قرآن مجید کی پانچ آیتیں پڑھو، لڑکا سامنے آیا اور مؤدب
بیٹھ گیا، اس نے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیتیں محمد رسول اللہ والذین معہ
پر ذہنی شروع کیں، حضرت مخدوم تکیہ کے سہارے سے آرام فرما رہے تھے اٹھ بیٹھے، اور معمول
قدیم کے مطابق باادب دوزانو بیٹھ گئے، اور بڑی توجہ سے قرآن مجید سننے لگے، لڑکا جب
لیغیظ بہم الکفار پر پہنچا تو مرعوب ہو گیا اور اس سے پڑھنا نہ جاسکا۔ آپ نے اس کو آگے
کے لفظ کی تلقین فرمائی، جب لڑکے نے قرأت ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ: اچھا پڑھتا ہے اور
خوب ادا کرتا ہے لیکن مرعوب ہو جاتا ہے، اس موقع پر آپ نے ایک مغربی درویش کا ذکر کیا کہ
کبھی اس کی طبیعت حاضر ہوتی تھی، اور قرآن مجید سننے کا ذوق ہوتا تھا، اور کبھی طبیعت حاضر نہیں
ہوتی تھی اور قرآن مجید سننے کا ذوق نہیں ہوتا تھا۔

اس کے بعد قاضی عالم کو شربت اور پانی دینے کا ارشاد ہوا، اور آپ نے
معذرت فرمائی۔ آپ نے پیراہن جسم سے اتارنا چاہا اور وضو کے لئے پانی طلب فرمایا اور آستین
سمیٹی، مسواک طلب فرمائی، آواز سے بسم اللہ پڑھی اور وضو شروع فرمایا اور ہر موقع کی ادعیہ
پڑھیں، کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، منہ دھونا بھول گئے، شیخ فرید الدین نے یاد دلایا کہ منہ
دھونا رہ گیا، آپ نے از سر نو وضو کرنا شروع کیا اور بسم اللہ اور وضو کی دعائیں جس طرح سے
آئیں ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھتے تھے، مفتی سید ظہیر الدین اور حاضرین مجلس دیکھتے تھے
اور تعجب کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے ایسی حالت میں یہ احتیاط؟ قاضی زاہد نے پاؤں
دھونے میں مدد کرنی چاہی، حضرت مخدوم نے ان کو روک دیا، اور فرمایا:۔ کھڑے رہو! اس کے
بعد خود سے وضو پورا کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد کنگھی طلب فرمائی اور داڑھی میں کنگھی کی، اس
کے بعد مصلیٰ طلب فرمایا، نماز شروع کی اور دو رکعت میں سلام پھیرا، تکان ہو جانے کی وجہ سے
کچھ دیر آرام فرمایا۔ شیخ جلیل الدین نے عرض کیا کہ:۔ حضرت سلامت حجرہ میں تشریف لے

چلیں، ٹھنڈک کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے، جوتیاں پہنیں، اور حجرہ کی طرف چلے، آپ کا ایک ہاتھ مولانا زاہد کے کاندھوں پر دوسرا مولانا شہاب الدین کے کاندھوں پر، حجرہ میں آپ ایک شیر کی کھال پر لیٹ گئے۔ میاں منور نے بیعت توبہ کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور ان کو توبہ و بیعت سے مشرف کیا اور ان کے سر کے بال دونوں جانب سے تھوڑے تھوڑے تراشے، ان کو کلاہ پہنائی اور فرمایا جاؤ، گناہ ادا کرو، یہ آخری بیعت توبہ تھی جو آپ نے کرائی، اس موقع پر ایک عورت اپنے دو لڑکوں کے ساتھ حاضر ہوئی، اور شرف قد مبوسیٰ حاصل کیا۔ نماز عصر کے بعد مغرب کی نماز کے نزدیک خدام نے عرض کیا کہ: حضرت چار پائی پر آرام فرمائیں؟ آپ چار پائی پر تشریف لے گئے اور آرام فرمایا۔

نماز مغرب کے بعد شیخ جلیل الدین، قاضی شمس الدین، مولانا شہاب الدین، قاضی نور الدین ہلال اور عتیق اور دوسرے احباب و خدام جو خدمت میں مصروف تھے چار پائی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مخدومؒ نے کچھ دیر کے بعد باواز بلند بسم اللہ کہنی شروع کی، کئی بار بسم اللہ کہنے کے بعد زور زور سے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے بعد بار بار بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اس کے بعد فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پھر کچھ دیر تک کلمہ شہادت زبان پر جاری رہا، پھر کئی بار فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم - بسم اللہ الرحمن الرحیم - لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - اس کے بعد بڑے اہتمام سے اور دل کی بڑی قوت اور بڑے ذوق و شوق سے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیٰ آل محمد الخ پھر یہ آیت پڑھی: ربنا انزل علینا سائدۃ من السماء تا آخر، رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاء اس کے بعد تین مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد فرمایا پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جیسے کوئی دعا اور مناجات کرتا ہے، فرمایا۔ اللھم اصلح امۃ محمد اللھم ارحم امۃ محمد اللھم اغفر لامۃ

محمد اللھم تجا وزعن امۃ محمد اللھم اغث امۃ محمد اللھم النصر من نصر دین محمد اللھم فرج عن امۃ محمد فرجاً عاجلاً اللھم اخذل من خذل دین محمد برحمتک یا ارحم الرحمین - ان الفاظ پر آواز بند ہو گئی، اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لا الہ الا اللہ اس کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔ یہ واقعہ شب پنجشنبہ ۶ شوال ۷۸۲ھ عشا کی نماز کے وقت کا ہے، اگلے روز پنجشنبہ کے دن نماز چاشت کے وقت تدفین عمل میں آئی۔

حضرت زین بدر عربیؒ نے وفات نامہ میں نماز جنازہ کی تفصیل نہیں لکھی ہے۔ لطائف اشرفی مؤلف نظام حاجی غریب یمنیؒ مرید و خلیفہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنائیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنائیؒ سفر بنگالہ پر جا رہے تھے کہ بہار شریف سے گزر رہا تھا۔ وہاں حضرت مخدوم جہاں کا جنازہ رکھا تھا۔ حضرت مخدوم جہاںؒ کی وصیت کے مطابق آپ کو لوگوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صاحب مقالہ مطیع الامام نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اس کی بنیاد یہ بتائی ہے کہ وفات نامہ میں یہ مذکور نہیں۔ صاحب مقالہ کی دلیل اس اعتبار سے کمزور ہے کیوں کہ وفات نامہ میں سرے سے یہ مذکور ہی نہیں کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ وفات نامہ صرف حضرت مخدوم جہاںؒ کے آخری لمحات کی روداد تک محدود ہے اور اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل اس کا موضوع نہیں۔ مشہور روایات کی بنا پر اس کی تفصیل کچھ اس طرح نظر آتی ہے کہ حضرت مخدوم جہاںؒ نے اپنے نماز جنازہ کی امامت کے لئے کچھ علامات کی نشاندہی کر دی تھی اور وہ یہ کہ ایک سید زادہ تارک سلطنت اور حافظ قراۃ سبۃ امامت کریں گے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنائیؒ نے اصل میں حضرت مخدوم سے بیعت کے لئے قصد بہار کیا تھا (ورنہ بنگال جانے کے لئے بہار آنا سمجھ میں نہیں آتا) حضرت مخدوم جہاںؒ نے اس کی اطلاع دے دی تھی اور اپنے کچھ تبرکات بھی ان کو دینے کے لئے مختص کر دیا تھا اور یہ فرمادیا تھا کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنائیؒ سے کہہ دینا کہ ان کا حصہ میرے یہاں نہیں بلکہ پنڈوہ میں حضرت علاء الحق پنڈوہ کے یہاں ہے اور ان کو میری طرف سے یہ تحفہ پیش کر دینا اور انہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کہنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنائیؒ جو اس وقت بزلہاس میں ملبوس تھے انہوں نے

حضرت مخدوم جہاں کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت مخدوم جہاں کی تدفین کی جگہ کے انتخاب کے سلسلہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت مخدوم جہاں حضرت مخدوم احمد چرم پوش کے تدفین کے وقت موجود تھے۔ جب حضرت مخدوم احمد چرم پوش کی قبر کھودی گئی تو وہاں کچھ انگلی نکلی۔ حضرت مخدوم جہاں نے چنانچہ فیصلہ کیا کہ ان کی تدفین آبادی سے دور ہو۔ حضرت مخدوم جہاں تدفین حضرت مخدوم احمد چرم پوش کے بعد واپسی پر اس جگہ پر کچھ دیر آرام فرمایا جہاں آپ کا مزار ہے اور یہ جگہ آپ کے مزار کے لئے مختص ہو گئی ۴۔ آپ سے پہلے یہاں آپ کی والدہ مدفون ہوئیں۔

حضرت مخدوم جہاں کا وصال پانچویں شوال کا دن گزار کر شب پنج شنبہ بتاریخ ۶ شوال کو ہوا اور تدفین چھ (۶) شوال کی صبح ہوئی۔ مزار کچا ہے۔ حضرت مخدوم کا سالانہ عرس بہار شریف میں بہت اہتمام سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ۵ شوال سے ۱۹ شوال تک جاری رہتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل تاریخ سلسلہ فردوسیہ مصنفہ محمد معین الدین دروایی میں بحوالہ حیات ثابت مصنفہ حضرت جناب سید شاہ نجم الدین فردوسی مدظلہ العالی بیان کی گئی ہے ۵۔ پختی خانوادوں میں ۶ شوال کو عرس ہوتا ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ مخزن المعانی، صفحہ ۶۰ تا ۶۱
- ۲۔ مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ اپریل ۱۹۷۷ء، صفحہ ۱۶
- ۳۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۱۸۴
- ۴۔ مقالہ مطبع الامام، مہر نیمروز، شمارہ اپریل ۱۹۷۷ء، صفحہ ۱۵
- ۵۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۲۸

مزار مبارک حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین (علیہ الرحمہ) بڑی درگاہ بہار شریف

نقوش شرف

(حصه دوم)

مباحث علمی و راه صواب

مباحث علمی و راہ صواب

حضرت مخدوم جہاں کی مجالس کے موضوعات سخن میں بڑا تنوع تھا۔ حاضرین مجلس میں اگر ایک طرف مبتدی محکمین تھے تو دوسری طرف صاحبان علم و فضل ہوتے تھے۔ چنانچہ گفتگو میں جہاں مبتدیوں کے لئے درسی تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا وہاں مباحث علمی میں علم کلام، الہیات و مشکلات تفسیر و معانی پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ اور معاشرہ کے روزمرہ کی طرز زندگی پر بھی اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ ان مباحث میں علمی موشگافیاں محض ذوق طبع کے لئے نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان کا مقصد بھی اعتقادات و اعمال کی اصلاح ہی تھا۔ حضرت مخدوم جہاں کے ان افادات کا اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے مکتوبات اور ملفوظات میں قلمبند ہے کہ ان کا ملخص تیار کرنا بھی آسان نہیں ہے، چنانچہ تشنگان علم کو تو حضرت مخدوم جہاں کی ہی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں پر البتہ ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان موضوعات علمی کا ایک تعارفی خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ حضرت مخدوم جہاں کی اصلی تصنیفات کی طرف رجوع کرنے کے لئے جو یان علم کے لئے تشنگی بڑھ سکے اور یہ تحریر اس کی طرف رہنمائی کر سکے۔

الہیات

یونانی فلسفہ: اولاد آدم کے راہ حق کی تلاش کی تاریخ کا سلسلہ مغربی مفکرین اور ان کے تتبع میں دوسروں نے دور اوہام پرستی سے شروع کیا ہے، اگرچہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں کو اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑنا چاہئے تھا اور پھر گمراہی اور راست روی کی تاریخ پیش کرنی چاہئے تھی۔ بہر صورت حکمائے یونان سے جو علم و حکمت کے چشمے دنیائے تاریخ میں پھوٹے انہوں نے تاریخ انسانی کو صدیوں تک مسحور کر رکھا اور تلاش حق میں ان حکمائے یونان کے فرمودات کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی۔ حکمائے یونان کی علمی کاوشوں کا محور تلاش حقیقت ہی رہا اور اس کے حصول کے لئے انہوں نے علم منطق کے اصول وضع کئے اور علمیت کا یہ معیار قرار پایا کہ محض منطقی اصول کے طریقہ استدلال سے حقیقت تک پہنچا جائے، یہاں تک کہ ارد گرد کے ماحول سے حاصل شدہ تجربات سے استفادہ بھی نہیں کیا جائے۔ تاثر یہ دیا گیا کہ محض منطقی اصول سے حقیقت تلاش کی جائے گی۔ اگرچہ ان علمی کاوشوں میں ایک بات واضح ہے کہ ان کی نظر میں کسی ”حقیقت“ کا ہونا تسلیم شدہ بات تھی، اور اس کے لئے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر منطقی اصول کے طریقہ استدلال کی ابتداء کسی مفروضہ سے ہی کی جاتی تھی اور ان مفروضوں کو اظہار من الثبت سمجھا جاتا تھا۔ ان کاوشوں کی علمی موشگافیوں سے حقیقت کا سراغ بس اس حد تک چلا کہ خدا کی ذات و صفات موضوع سخن ہو کر رہ گئیں اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ جب ان علوم سے عالم اسلام متعارف ہوا تو مسلمانوں میں بھی فاسد تصورات جنم لینے لگے اور بنیادی عقائد پر بھی ضرب پڑنے لگی۔ اس دور میں علمائے صالحین نے علم کلام کی بنیاد ڈالی اور اس طرح باطل تصورات کا سد باب ہو سکا۔ علم کلام میں بھی اس مقصد کے لئے کچھ اصطلاحات وضع کی گئیں اور جو بحثیں الہیات سے متعلق چھڑ گئی تھیں وہ اب علم کلام کے دائرہ میں موضوع سخن بن گئیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے عقائد اسلامی کو اپنی صحیح شکل میں سمجھنے کے لئے علم کلام

کی بنیاد پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات بھی اسی علم کے حوالہ سے مرحمت فرمائے تھے۔ الہیات کے موضوع پر حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمات سے ماخوذ وہ ضروری باتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں جن سے عقائد باطلہ کی نفی ہوتی ہے۔

وجود باری تعالیٰ: وجود ہستی حق کے اثبات میں حضرت مخدوم جہاں نے جو عقلی دلیل پیش کی وہ مشاہدہ عالم کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ذرہ ذرات عالم مندرجہ ذیل چار باتوں کی گواہی دیتا ہے: ۱۔ گویا زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم معدوم تھے اس ہست و موجود ہونے میں ہمارا کچھ دخل نہیں ہے کیونکہ نیست شے سے کوئی فعل وجود میں نہیں آسکتا تو یقینی میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اسی سے میں موجود ہوا ہوں، غور کرو وجود و ہستی حق پر یہ ایک گواہی گزرتی ہے،

۲۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہست و موجود وحدہ لا شریک ہے یعنی وہ اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا حکمران نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خدا ہوتے تو بڑا فساد اور فتنہ برپا ہوتا، ایک کی خواہش ہوتی کہ دنیا پیدا کریں، دوسرا خدا کہتا میری رائے نہیں ہے، چلے بات جھگڑے میں پڑ جاتی اور عجب گڑبڑ مچتی، اب میں دیکھتا ہوں کہ عالم قائم ہے، اور نظم میں کوئی خلل واقع نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ حکمران ایک ہی ہے جل جلالہ ☆

۳۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ وحدہ لا شریک عالم بھی ہے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہوگا وہ چیز اس شان سے پیدا نہیں ہو سکتی، ایجاد سے پہلے اس چیز کا علم ضروری ہے۔

۴۔ اس کا بھی یقین کرنا ہوگا کہ وہ عالم الغیب قادر بھی ہے، کیونکہ جس کو قدرت نہ ہوگی وہ پیدا نہیں کر سکتا، عاجز ☆ اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں خداؤں میں ہم آہنگی ہے اس لئے فساد نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم آہنگی ہی نہیں بلکہ ہر طرح سے اکسانیت ہے یعنی ذات و صفات میں یکسانیت ہے اور اگر ایسی یکسانیت تسلیم کر لی جائے تو ان دونوں کی الگ حیثیت کہ جس سے ان میں تمیز کی جاسکے ختم ہو جاتی ہے۔ جب تمیز ہی نہ ہو سکے تو الگ تصور کرنا بے معنی ہے۔ سائنس میں اس کی مثال Pauli's Exclusion Principle میں ملتی ہے۔

سے کسی شے کی ایجاد محال ہے، اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہر ذرہ اور ہر موجود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہے، واحد ہے، عالم ہے، قادر ہے۔

حضرت مخدوم جہاں نے مندرجہ بالا عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ عرفاء کو ان کا علم مشاہداتی ہے اور اسی لئے وہ بے شمار ایسی چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں جن کو احاطہ قلم میں لانا مشکل ہے۔ عرفاء کا حال یہ ہے کہ در ہر چہ نگہ کم تر امی پنم (یعنی جس چیز کی طرف دیکھتے ہیں تجھی کو دیکھتے ہیں)۔ ایک بزرگ نے فرمایا مارایت شیاء الا رایت اللہ فیہ (نہیں دیکھا میں نے کسی شے کو مگر دیکھا اس میں اللہ کو)۔ عام مشاہدہ کی بنیاد پر جو دلیل حضرت مخدوم جہاں نے قائم کی اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ دنیا کہ جیسی ظاہر میں نظر آتی ہے ویسی حقیقت میں ہے۔ یہ محسوسات کا دھوکہ نہیں ہے جیسا کہ بعض فلاسفہ کا تصور ہے۔

توحید باری تعالیٰ: توحید باری تعالیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے مخدوم جہاں نے فرمایا ۴؎ یہ

ایک ہونا از روئے حقیقت ہے، عدد کے قاعدے سے نہیں ہے۔ اسی لئے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد بلا عدد ہے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آتی ہے، اس کی ایک نہایت ہوتی ہے (کیونکہ جب ایک سے زیادہ کا امکان ہوگا تبھی ایک کا شمار ہوگا)۔ والقديم لا نہایة له کمالا بدایة له، اور قدیم کی تعریف یہ ہے کہ اس کی نہایت نہ ہو، جس طرح اس کی ابتداء نہیں ہوتی۔ یہاں پر حضرت مخدوم جہاں نے ایک شبہ کا ازالہ کیا جس کا تعلق علم کلام کی ایک بحث سے ہے یعنی یہ کہ جو ہر فرد قابل تجزیہ نہیں ہے، اس لئے لازم ہے کہ وہ بھی از روئے حقیقت ایک ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا ۴؎ ”یہ شبہ بے شک ہوتا ہے کہ جو ہر فرد چونکہ قابل تجزیہ نہیں ہے اس لئے از روئے حقیقت وہ ایک ہو۔ مگر جب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس میں متضاد صفتیں جمع ہو گئی ہیں جیسے حرکت، سکون، احاطہ، سمت تو صفات سے مرکب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ نشانی حادث ہونے کی ہے، اور ہم کو کلام قدیم کے متعلق ہے، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہر فرد صورتاً گو قابل تجزیہ نہیں ہے مگر صفات مرکبہ کی وجہ سے درحقیقت اس میں تجزیہ ہے، اور وہ تجزیہ کی قابلیت معنارکھتا ہے، بخلاف ذات باری تعالیٰ کے کہ کسی طرح وہاں تجزیہ کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، اس لئے سوائے ذات واجب الوجود کے کوئی شے

درحقیقت ایک نہیں ہے، اگر حقیقی واحد ہے تو وہی جل جلالہ۔“

ثنویہ کا عقیدہ باطلہ ۴: فرقہ ثنویہ دو صانع کے قائل ہیں، ایک خالق شر، دوسرا خالق خیر، خالق

خیر کو یزداں اور خالق شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ یزداں سے ان لوگوں کی مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ رحم اور کرم والا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور شر شریر کا فعل ہے اور اس سے وہ مراد شیطان لیتے ہیں۔ ثنویہ کے اس اعتقاد کی بنیاد ان کی کجی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا فعل ہو گا اور ہر برے سے برا فعل ہو گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے ایسے حکمت والے سے شر کس طرح جائز ہو گا۔ شر کا ایجاد کرنا ایک سفیہانہ فعل ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم ایک خالق شر بھی مان لیں۔ مطلب یہ ہے کہ خالق شر خالق خیر نہیں ہو سکتا اور خالق خیر خالق شر نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ کا ابطال کرتے ہوئے مخدوم جہاں نے فرماتے ہیں کہ شر اور ضرر رساں اشیاء کے خالق کو جب ہی برامانا جائے گا جبکہ ان میں بہترین حکمت نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نافع اشیاء ہوں یا ضار اشیاء سب کی پیدائش میں ہزاروں حکمتیں ہیں مثلاً جنت و دوزخ پیدا کرنے میں وعدہ اور وعید کا مقصد حاصل ہوتا ہے، جو شخص نعمت کی لذتوں سے واقف نہیں وہ عذاب کی سختی کو کیا جانے گا! مزید وضاحت کے لئے حضرت مخدوم جہاں نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ ایک شخص اہل سنت والجماعت کا تھا اور زاہد تھا جس کے پڑوس میں ایک ثنویہ مذہب کا ماننے والا تھا۔ ثنویہ مذہب کا کوئی علامہ ایک دن اس زاہد مسلمان کے پاس گیا تاکہ اس سے علم و معرفت کی گفتگو کر کے اس کو اپنے عقیدہ میں داخل کرے۔ علامہ نے پے درپے سوالات کئے، زاہد سے جتنا کچھ بن پڑا جواب دیتا رہا۔ آخر میں چپ ہو گیا، گویا کہ قائل ہو گیا۔ اس کی خبر ایک عارفہ کو ہو گئی۔ عارفہ کو بڑی فکر ہوئی کہ وہ علامہ ایک مسلمان کو گمراہ کر گیا۔ عارفہ نے ایک ترکیب سوچی، اپنا بھیس بدل کر مذہب ثنویہ والوں کا روپ اختیار کر لیا اور موم کا ایک مصنوعی بچھو بنایا اور اس کو کاغذ میں لپیٹ کر اور آستین میں رکھ کر اس علامہ کے پاس گئی۔ علامہ کو آواز دے کر بلایا کہ تمہارے در پر تمہارے مذہب کی ایک عورت آئی ہے، اس کو ایک مسئلہ میں سخت الجھن ہے۔ اس مسئلہ کو سلجھاؤ ورنہ یہ عورت اس مذہب سے رشتہ توڑ لے گی۔ علامہ کو خبر ہوئی تو وہ جلد باہر آیا اور سوال

پوچھا۔ عارفہ نے اس کے سامنے وہ بچھو پیش کیا اور پوچھا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے۔ علامہ نے جواب دیا کہ اہرمن نے۔ عارفہ نے کہا کہ اچھا اس کے نیش میں زہر کس نے رکھا، کہا اہرمن نے۔ عارفہ نے پوچھا کہ اس کی نیش میں زہر کے ہونے کا علم یزداں کو تھا کہ نہیں۔ علامہ اس مسئلہ میں الجھ گئے اگر کہتے ہیں کہ یزداں کو خبر نہ تھی تو یزداں پر جہل لازم آتا ہے اور اگر کہتے ہیں کہ یزداں کو علم تھا تو سوال ہوتا ہے کہ یزداں نے اس شر کو خیر کیوں نہیں بنادیا۔ علامہ کا ذہن کھل گیا، اپنے مذہب سے تائب ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس قصہ سے ایک اور نکتہ یہ واضح کیا کہ اگر کوئی مرد عابد و زاہد تو ہے مگر بے علم ہے تو اس سے ایک عارفہ عورت بدرجہا بہتر ہے۔ بے علم کے لئے ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ وہ کہیں کسی گمراہی میں نہ پھنس جائے۔

ذات و صفات باری تعالیٰ ۵: معرف ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق حضرت مخدوم

نے یہ فرمایا کہ ”معرفت ذات سے مراد ہستی اور وحدانیت حق ہے۔ اور اس طرح پر جاننا کہ ذاتہ لیس کذا و تنہا۔ یعنی ذات باری تعالیٰ جو ہر نہیں ہے، جسم نہیں ہے، عرض نہیں ہے، محدود و متناہی نہیں ہے، نہ مکان میں، نہ زمان میں، نہ جہت میں ہے اور جو چیز وہم و خیال میں آئے وہ اس کی ذات نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو عقل و فہم و وہم سے باہر ہے بلکہ جو صورت خیال میں آئے اس کا وہ خود خالق ہے خود نہیں ہے۔“

جو ہر کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر نہیں ہے کیونکہ جو ہر کی دو تعریف کی گئی ہیں، اول یہ کہ مرکب جن چیزوں سے وجود میں آتا ہے ان اجزائے مرکب کو جو ہر کہتے ہیں۔ جو ہر خود کسی کا مرکب نہیں ہے ہاں جو ہر مل کر مرکب بناتے ہیں۔ دوسری تعریف جو ہر کی یہ ہے کہ جو شے قائم بنفسہ ہے، اس کو جو ہر کہتے ہیں۔ پہلی تعریف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مرکب کا جزو خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے۔ دوسری تعریف کی رو سے اللہ تعالیٰ کو جو ہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جو ہر کہنا نہیں چاہئے اس لئے کہ معنا اگرچہ یہ درست ہے مگر ایسا کہنا گناہ ہے کیونکہ اسماء و صفات باری تعالیٰ جو کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ

میں مندرج ہیں ان سے الگ کس کی مجال ہے کہ اجتہاد کر کے کوئی نیا نام رکھے یا نئی صفات سے یاد کرے اگرچہ معنایہ ٹھیک بھی ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو طیب کہنا معناً تو درست ہے مگر چونکہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو طیب کہنا از روئے لفظ غلط ہوگا۔

قاضی صدر الدین نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ طیب استعمال کیا ہے تو ان سے یہ سہو کیسے ہو گیا؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں اس لئے غلطی کا امکان تو سب میں پایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ غلبہ حال میں ایسے کلمات کا بول جانا جائز ہے کیونکہ اس کیفیت میں آدمی معذور ہوتا ہے اور شاید صدیق اکبرؓ کا یہی معاملہ ہوگا۔

معرفت صفات باری تعالیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ”صفت خداوند نہ عین ہے نہ غیر۔ اور اللہ کی مختلف صفات کا آپس کا تعلق بھی اسی طرح ہے کہ نہ عین ہے، نہ غیر ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات علم اور قدرت کو لیجئے۔ صفت علم نہ عین صفت قدرت ہے نہ غیر قدرت ہے۔ اسی طرح صفت قدرت نہ عین صفت علم ہے نہ غیر صفت علم ہے۔ اسی طرح یہ بھی جانا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اور کل صفات قائم بذات خداوند ہیں، عرض کے طور پر بھی نہیں اور نہ ذات سے منفک (یعنی الگ کیا ہوا)۔

حضرت مخدوم جہاں نے معرفت ذات و صفات کی جو اس طرح تشریح فرمائی تو یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کو علمی معرفت کرتے ہیں اور یہ عام موتین کے رتبہ کی بات ہے۔ مگر صوفیائے کرام علمی معرفت کے درجہ سے بڑھ کر معرفت یقینی کے درجہ میں پہنچے ہیں، اور فیض صحبت سے پیران طریقت کے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے معرفت یقینی کے درجہ سے بھی آگے بڑھ کر معرفت ذاتی تک ان کی رسائی ہو گئی ہے۔ جو حضرات معرفت ذاتی کے مقام پر ہوتے ہیں وہ اپنے مقام سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی اصطلاحات الگ ہیں۔ اگر ان کی باتوں کو معرفت علمی کی اصطلاح سے ملا دیا جائے گا تو اس سے فساد کھڑا ہو جائے گا۔

نفس اور ذات کی اصطلاح کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ ذات سے ہستی مطلق مراد لیتے ہیں اور ایسے چند اور الفاظ ہیں جن سے مراد ہستی ہوا کرتی ہے، جسے عین، شے،

وجود، ذات، نفس۔ حضرت مخدوم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک گل سرخ تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرما کر یہ بتایا کہ اس گل سرخ کو ہم عین گل، ذات گل، وجود گل سب کہہ سکتے ہیں اور سب سے مراد وہی اس گل کی ہستی ہے۔ ان لفظوں کا بیان قرآن و حدیث میں بھی ہے اور وہاں بھی مراد ہستی حق ہے، صفات سے الگ۔ کہ وہ ذات سے جدا ہے۔ ایک استفسار پر کہ کیا صفات کو ذات سے الگ کر سکتے ہیں؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب صفتیں ذات سے جدا ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ الگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات ذات سے الگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عالم ہے، اس کی ذات ہی قادر ہے، اسی طرح دوسری صفات کا بھی معاملہ ہے۔ ان کے اس عقیدہ کے لئے ان کی یہ دلیل ہے کہ اگر صفات کو ذات سے الگ مانا جائے تو قباحت یہ ہوگی کہ دونوں کو الگ الگ قدیم ماننا ہوگا۔ اور قدیم میں کثرت کی گنجائش نہیں کیونکہ وہی (یعنی اللہ تعالیٰ) ذات پاک قدیم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بحیثیت ذات تسلیم کرنے میں تعدد لازم نہیں آئے گا (یعنی ذات سے الگ کوئی شے نہیں ہے)۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس شبہ کا یوں ازالہ فرمایا کہ صفات کو اگر ہم غیر ذات تصور کریں تو البتہ تعدد لازم آئے گا۔ لیکن اگر ہم صفات کو قائم بالذات مانیں تو تعدد لازم نہیں آئے گا۔ یعنی غیریت تو جب متصور ہوگی جب صفات اور ذات کو ایک دوسرے سے الگ قائم و موجود سمجھیں۔ چونکہ صفات حق قائم بہ حق ہیں اس لئے تعدد کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔

صفات حق کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مخدوم جہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بھی معتزلہ کا عقیدہ خطا ہے۔ معتزلہ صفات باری تعالیٰ کو حقیقت نہیں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب خدا کو عالم کہتے ہیں تو اس سے جہل کی نفی مراد لیتے ہیں (یعنی یہ کہ خدا جاہل نہیں ہے)، اسی طرح جب خدا کو قوی کہتے ہیں تو مراد ضعف کی نفی ہوتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مخدوم جہاں سنت والجماعت کے عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو حقیقتاً مانتے ہیں یعنی یہ کہ تمام صفتیں علم و قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم سمجھتے ہیں۔ اور ان کی ضد کا وجود ذات پاک میں نہیں مانتے۔ صفات حقیقی سوائے حق کے کسی کو حاصل نہیں۔ غیر اللہ کی صفتیں مجازی ہیں اور عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو صفتیں

دی ہیں اس کو بس وہی حاصل ہیں ورنہ کچھ نہیں۔

تشابہات الفاظ قرآنی ۶: قرآن واحادیث میں ید، وجہ، سبب، بصر کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے

اپنے لئے استعمال کئے ہیں ان کو کس طرح سمجھا جائے؟ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر ان کی تاویل کرتے ہیں مگر اہل تحقیق ان کی تاویل نہیں کرتے۔ مثلاً اہل ظاہر وجہ سے مراد ذات لیتے ہیں، ید سے قدرت لیتے ہیں، مگر اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ بے کار استعمال نہیں کیا۔ اس لئے اگر وجہ سے ذات مراد لیں تو لفظ وجہ کا استعمال بیکار ہوگا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ وجہ، ید یا ایسے دوسرے تشابہات کو اپنی جگہ پر صحیح تصور کیا جائے لیکن ان کے معانی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے شایان شان ہو یعنی ان کے معانی میں مخلوق کے جوارح پر قیاس نہ کیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا الفاظ اپنی جگہ پر ہوں گے، مخلوق سے تشبیہ کی نفی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر جس طرح ایمان ہونا چاہئے وہ بھی قائم رہے گا۔ ان کے برخلاف اگر اہل ظاہر کی تاویل کو تسلیم کر لیں تو اس تاویل میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تاویل درست ہو، دوسرا کہ غلط ہو۔ اسی لئے اہل تحقیق کی رائے زیادہ مناسب ہے کہ اس میں خطا کا پہلو نہیں ہے۔

اس مسئلہ کو حضرت مخدوم جہاں نے ایک مثال سے واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں ۷

”حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں خلقت بیدہ استعمال ہوا ہے اگر اس ید سے مراد قدرت لی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی خوبی کیا نکلے گی، ابلیس کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، آدم و ابلیس میں فرق کیا رہا۔ پھر سارا عالم اس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، خصوصیت ید کی کیا ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ ید سے وہ معنی مراد ہے جو حضرت عزت کے لائق ہے۔ اسی ہاتھ سے آدم کو پیدا کیا اور اس سے آدم علیہ السلام کی بڑائی نکلی۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا کہ تشابہات کے موقع میں اگر کوئی یہ کہے کہ معرفت ذات و صفات واجب ہے، پھر تشابہات کی معرفت اہل تحقیق نے حاصل کیوں نہیں کی۔ اہل تحقیق کا فرض ہے کہ معرفت ذات و صفات

بطریق اولیٰ حاصل کریں

کیا معرفت ذات و صفات واجب ہے: اس سلسلہ میں حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۸۔

”اہل تحقیق کا جواب یہ ہے کہ معرفت ذات و صفات ہم پر واجب نہیں کہ یہ تفصیل حاصل کریں، اور صحت ایمان بھی اس پر موقوف نہیں۔ اگر تشابہات کی معرفت ہم کو نہ ہو اور اس کی حقیقت تک ہم کو رسائی نہ ہو تو ہمارے ایمان میں کوئی خلل نہیں پڑتا، بس اسی قدر کافی ہے کہ اجمالاً ہم سب پر ایمان لائیں، اور کہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے۔ جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ اور اس کی سب کتابوں پر۔ اس کے سب رسولوں پر۔ اجمالاً ایمان رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بہت ممکن ہے ایسی چیزیں بھی ہوں جس کا علم ہم کو نہیں ہے، اور ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہو۔ یہ مسلک اکثر فقہاء اور محدثین و صوفیاء کا ہے۔ لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ لاعلمی ہماری جائز نہیں۔ ہم اگر غور و فکر کریں تو کتاب اللہ کی سب بات معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ ام علی قلوب اقفالہا۔ حکم ہوا لوگوں کو قرآن میں تدبر کا۔ اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو سمجھ سے بالاتر ہوتی تو حکم تدبر کا درست نہ ہوتا، پھر (حضرت مخدوم نے) یہ فرمایا کہ ہدیٰ للمتقین جو (کچھ؟) چیز سمجھ سے بالا بھی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ تشابہات کے بارے میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ دیکھو یہاں پر چپ رہنا پڑتا ہے، تقریر و تفہیم کی کوئی گنجائش نہیں، متکلمین کی دلیلیں بھی کتابوں میں موجود نہیں۔“

مزید فرمایا: ”مگر صوفیائے کرام وغیرہم کی یہ بات معقول ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کاموں کے لئے ہم مکلف ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے اس کی حکمت ہم جان سکتے ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ۔ نماز دلیل تواضع اور تضرع اور عبدیت ہے، زکوٰۃ سے اہل حاجت کی عقدہ کشائی ہوتی ہے، روزہ سے نفس کا قلع قمع ہوتا ہے۔ دوسری (قسم) وہ ہے کہ اس کی حکمت سے ہم خبردار نہیں۔ افعال حج کو دیکھو کہ محض تعمیل حکم ہے اس کے

انداز ہی نرالے ہیں۔ اب جب کہ فعلی احکام کی دو قسمیں ہیں تو اس کے قوی معارف کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں اور واقعی ہیں۔“

ماحصل اس بحث کا یہ ہے کہ معرفت ذات و صفات ہم پر واجب نہیں، البتہ ہم کو اجمالاً یہ ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں تعلیم دی گئی ہے۔

کیا تقلیدی ایمان معتبر ہے؟ ۹: حضرت مخدوم جہاں سے سوال کیا گیا کہ کیا تقلیدی ایمان

معتبر ہے؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ تقلیدی ایمان بھی صحیح ہے، اہل سنت والجماعت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہاں بعضوں کا ایسا خیال ہے کہ تقلیدی ایمان کوئی ایمان نہیں۔ حضرت مخدوم نے مزید فرمایا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان دیکھا دیکھی یعنی تقلیدی ہوتا ہے دوسرا ایمان دلیل و حجت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح دلیل رکھنے والے کا ایمان درست ہے اسی طرح تقلیدی ایمان بھی درست ہے۔ البتہ فرق مراتب ضرور ہے۔ پھر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اہل مکاشفہ کے نزدیک دلیل والے اور تقلید والے دونوں برابر ہیں اس لئے کہ جس طرح تقلیدی ایمان والے کے لئے یہ اندیشہ ہے کہ وہ کسی دوسرے میں مبتلا ہو کر اپنے عقیدہ سے بھٹک سکتا ہے اسی طرح دلیل والا بھی کسی مخالف کی قوی تردیل سے متاثر ہو کر اپنے عقیدہ سے منحرف ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان دونوں کے عقیدے کی بنیاد دلیل پر ہے (مقلد بھی اپنی نظر میں کچھ نہ کچھ دلیل رکھتا ہی ہے) نہ کہ مشاہدہ پر، اس لئے ان کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے برخلاف اہل مکاشفہ کے کہ ان کے ایمان کی بنیاد مشاہدہ ہے اس لئے ان کے عقیدہ میں کسی تذبذب یا تزلزل کا امکان نہیں ہے۔

البتہ تقلیدی ایمان کے لئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر دل سے یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ راحت القلوب کی پانچویں مجلس میں یوں مرقوم ہے:

”اہل سنت والجماعت کے نزدیک جب مقلد کو تصدیق حاصل ہو وہ مومن ہے۔ اور معتزلہ اور اشعریہ کے نزدیک مومن نہیں ہے جب تک تمام اعتقادی مسائل کو اس طرح دلیل سے نہ پہچانے کہ اس کے نزدیک شبہات کا دور کرنا ممکن ہو۔ اور کرامیہ کے نزدیک جو شخص لا الہ الا اللہ

کہتا ہے اور (اگرچہ) خدا کو نہیں پہچانتا اور صانع کو مصنوع کے ذریعہ نہیں جانتا اور اس پر اعتقاد نہیں کرتا (پھر بھی) مومن ہے۔ اور یہ بھی محض تقلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے فقہا فرماتے ہیں کہ کسی فرد کا قول ایمان نہیں ہے۔ یعنی ”تقلید محض“ ایمان نہیں ہے۔ جب تک اس کی تصدیق نہ کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے سن کر لا الہ الا اللہ کہے اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کہا تو جواب دے کہ لوگوں سے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا ورنہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ ایسا مقلد مومن نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے میں نے لوگوں سے سنا اور یہ جان لیا کہ یہ درست ہے اور حق ہے اور اس پر اعتقاد ہے تو ایسا مقلد بیشک مومن ہے۔“

حضرت مخدوم جہاں نے مزید فرمایا کہ بندہ مومن پر واجب ہے کہ خداوند عز و جل کی ہستی کو پہچاننے کی کوشش کرے اور یہ پہچاننا اس طرح ہے کہ وہ یقین کرے کہ موجودات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ واجب الوجود ہے اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

تخلیق موجودات: حضرت مخدوم جہاں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ خداوند تعالیٰ کے افعال اور احکام کسی علت کے معلول ہیں یا کسی علت کے معلول نہیں ہیں؟ حضرت مخدوم جہاں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ۱۰ اس مسئلہ کا تعلق علم کلام سے ہے اور اس کی اصل علم کلام ہی میں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے افعال میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اس مسئلہ میں علماء کے یہاں لمبی بحثیں آئی ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے ان بحثوں کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنے کے بعد اس سلسلہ میں حضرت عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بحوالہ زبدہ پیش کیا اور وہ یہ ہے ۱۱:

”شاید تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ خداوند جل و علا نے خلق کو کیوں پیدا کیا، کیا اپنی کسی غرض کے لئے؟ اللہ کے لئے محال ہے کہ اسے کوئی غرض ہو، یا بغیر کسی غرض و فائدہ کے یہ بھی محال ہے، یا محض اپنے قاعدہ اور عادت کے طور پر تو اللہ اس صفت سے بھی متصف نہیں ہے تو تم یقین کرو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر و بیشتر علماء یہاں حیرت میں ہیں۔ اور یہ اندیشہ حضرت

داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رب لمن خلقت الخلق فقال كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف (اے میرے رب تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ جواب ملا میں ایک کنز مخفی تھا مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں)۔ تو موجودات کے ایجاد کی غرض یہ ہوئی کہ جس کا کنایہ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف سے کیا ہے۔ اس کے ادراک کا تصور سوائے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اس تقریر کے بعد اتنا جان لینا ضروری ہے کہ موجودات کو ایجاد کرنا ذات واجب الوجود کی ایک صفت ہے اور یہ صفت ضرورینۃ الوجود (لازمی) ہے۔ جس طرح ذات واجب الوجود کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قدیم نہ ہو اسی طرح ذات واجب الوجود کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ موجد نہ ہو۔ تو اس قول کے قائل کا یہ کہنا کہ کیوں اور کیسے موجد ہے یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کیوں قدیم ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر وہ قدیم نہیں ہوگا تو واجب بھی نہیں ہوگا اور اگر موجد نہیں ہوگا جب بھی واجب نہیں ہوگا تو ہر شخص کے لئے اس کے وجود کو ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ ایجاد اس کی صفت ضرورینۃ الوجود (لازمی) ہے واللہ اعلم۔

ابتداء تخلیق کے حوالہ سے حدیث شریف میں ہے اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُورِي یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو وجود بخشا اور میرے ہی نور سے تمام موجودات کی تخلیق فرمائی^{۱۲}۔ اس کی مزید تفصیل یوں بتائی گئی ہے کہ ساری مخلوقات و موجودات کا مبداء روح انسانی ہے اور ارواح انسانی کا مبداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہے^{۱۳}۔ ایک دوسری حدیث ہے خَلَقَ اللَّهُ نُورِي مِنْ نُورِهِ۔ اس حدیث کی وضاحت میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس سے دو اشکال پیدا ہوتے ہیں اول یہ کہ چونکہ نور حق قدیم ہے اس لئے نہ اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے نہ جمعیت ٹکرا کر کیا جاسکتا ہے مگر حدیث میں من نورہ سے جمعیت کا گمان ہوتا ہے اور یہ محال ہے کیوں کہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دوسری دشواری یہ ہے کہ اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نور اللہ ہے تو چاہئے کہ یہ بھی قدیم ہو کیونکہ نور حق قدیم ہے۔ ان اشکال کا جواب حضرت مخدوم جہاں اس طرح فرماتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

کے نور سے بطور تجزیہ نہیں ہے بلکہ بطریق فیض ہے۔ کسی چیز کا ظہور کسی دوسری چیز سے ہونے کے لئے لازم نہیں ہے کہ یہ بطور تجزیہ یا جمعیت ہو۔ اس کی مثال آئینہ سے سمجھی جاسکتی ہے کہ آئینہ میں جو شبیہ نظر آتی ہے وہ اس جسم کا حصہ یا ٹکڑا نہیں ہوتی جس کی وہ شبیہ ہے۔ اب رہا اس شبہ کا جواب کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نور خدا سے ہے تو چاہئے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدیم ہو۔ اس سلسلہ میں معدن المعانی میں یوں مذکور ہے:

”تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ رسول علیہ السلام کی آفرینش جو نور حق سے کی گئی ہے یہ اشارہ ہے حقیقت انسانیت کی طرف، حقیقت انسانیت کی حالت بیان کی گئی ہے، ایک طریقہ نئے محدث ہے (یعنی قدیم کی ضد ہے اس لئے پیدا ہوئی ہے)، دوسرے طریقہ سے غیر مخلوق ہے، محدث اس طور پر ہے کہ لم یکن فکان نہیں تھی، اور ہو گئی، عدم سے وجود میں آنا یہ نشانی حدوث کی ہے اس حیثیت سے اس کو محدث کہیں گے، اور غیر مخلوق اس حیثیت سے کہیں گے کہ بے کیف ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے نہ خارج ہے نہ داخل ہے، نہ مکلف نہ محدود ہے۔ غیر مخلوق اس حیثیت سے کہیں گے کہ لوازمات خلق سے بری ہے کسی قسم کی کیفیت کا تعلق نہیں ہے اور محدث اس حیثیت سے کہ نہیں تھی اور ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم پیدا کئے ہیں، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق سے جتنی چیزیں ہیں محدود ہوتی ہیں اور کیفیت قبول کرتی ہیں اور عالم امر سے جو جو چیزیں ہیں وہ بے کیف اور غیر محدود ہیں جیسے روح، اگر تم کہیں بزرگوں کے کلمات میں دیکھو کہ روح کی صفت غیر مخلوق ہونے کے ساتھ کی ہے یا روح کی صفت اس طور پر کی ہے کہ غیر مخلوق ہونا اس کا اس سے نکلتا ہے اسکی تاویل یہی ہوگی کہ روح چونکہ محدود و مکلف نہیں ہے، اس لئے اسکو غیر مخلوق کہا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ محدث نہیں ہے اور اللہ نے اس کو خلق نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قسم کے مخلوقات و مصنوعات تھے مگر کسی کو سجدہ ملائکہ کے لئے مخصوص نہ کیا حضرت آدمؑ کی خصوصیت کیوں ہوئی اور یہ کیوں مسجود و ملائکہ ہوئے۔ اسی سے جاننا چاہئے کہ ان کی بلند مرتبگی کہاں تک ہے اور ان کی شخصیت کیسی ہے اور وہ درحقیقت کیا چیز ہیں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے یہ بیت پڑھی:

جملہ ملوک اہل دیں جملہ ملائکہ امیں

سجدہ کناں کہ اے ضم بہر خدائے رحمتی
(ترجمہ: تمام کے تمام شاہان دین اور کل کے کل ملا کر سجدہ ریز ہیں کہ اے محبوب خدا کے لئے ایک نگاہ دہری بھی)

تخلیق آسمان و بہشت وغیرہ: ایک سوال کے جواب میں کہ کیا آسمان کی تخلیق دوسری چیزوں سے پہلے ہوئی، حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا^{۱۴} ”خبر تو یہی ہے کہ اس کے بعد ہی (بہشت و دوزخ) مخلوق ہوئی جیسا کہ دوسری مخلوقات“۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں کہ کیا بہشت و دوزخ دنیا ہے، حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ دنیا یہ جہان ہے اور بہشت و دوزخ وہ جہان ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں بزرگوں کے بہت اقوال ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، وہ چار چیزیں یہ ہیں: دنیا، قلب، روح اور نفس۔

بہشت کی جگہ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ بہشت عرش کے نیچے ہے^{۱۵} اور عرش بہشت کی چھت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے کل شئ ہالک الا وجہہ (ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے) اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہے ویبقی وجہ ربك ذوالجلال والاكرام (اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت و بزرگی والی) تو جب کہ بہشت و دوزخ حق تعالیٰ کے ماسویٰ ہے اس کو فنا کیوں نہیں؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے سے باقی رہیں گی۔ اور وہ اس آیت کریمہ کے تحت مخصوص ہیں و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ (اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے وہ گھبراہٹ اور ہلاکت سے محفوظ رہے گا)۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت جن کو استثناء قرار دیا ہے وہ بہشت و دوزخ، ارواح، عرش، کرسی، لوح و قلم ہیں اور آیت کل شئ ہالک الا وجہہ کی تاویل اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ بہشت و دوزخ، ارواح، عرش، کرسی، لوح و قلم سب اصل میں ہلاک

ہونے کے قابل ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے سے (متذکرہ بالا آیت کی استثناء کے تحت) باقی رہیں گی۔ جس طرح اس وقت تمام چیزیں اگرچہ ہلاک ہونے کے قابل ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے اس لئے باقی ہیں۔

حقیقت انسان: ایک اہم بحث حقیقت انسان، روح، نفس اور قلب سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں جتنی بحثیں ہیں سبھی ان چیزوں کی صفت ہی بتاتی ہیں، ان کی ماہیت اور حقیقت نہیں بتاتی ہیں۔ ان چیزوں کی معرفت کے لئے اصل میں دوسری ہی عقل اور دوسری ہی فطرت درکار ہے اور یہ عالم مکاشفہ کی بات ہے۔ حضرت مخدوم جہاں سے ایک صاحب نے کچھ معلموں کی ایک بحث کے حوالہ سے ایک سوال کیا۔ یہ معلمین العالم ما سوی اللہ (عالم اللہ کے ماسویٰ ہے) کے حوالہ سے عالم کو تین قسم میں تقسیم کر رہے تھے یعنی جو ہر جسم اور عرض۔ سوال یہ ہے کہ روح کون سی قسم میں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا^{۱۶} کہ ایسی بحث کا کیا فائدہ؟ روح کا مسئلہ مشکل ہے، بحث ایسی چیز میں کرنی چاہئے جس کی کیفیت سمجھ میں آ سکے اور جس چیز کی کیفیت سمجھ میں نہ آ سکے اس پر بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی روح کے جسم کا قائل ہے تو وہ جانے اور جو جو ہر کا قائل ہے تو وہ جانے۔ حقیقت میں اس سلسلہ میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ محقق نہیں، البتہ لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ کچھ نے نزع کے سلسلہ میں وارد ایک حدیث قال علیہ السلام ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبدہ حتی یعرعر (یعنی جان حلق تک پہنچ جائے اس وقت بھی مومن اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے) کے حوالہ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جان کا حلق تک پہنچ جانا روح کے جسم یا جو ہر ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر یہ جسم یا جو ہر نہ ہو تو اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح دوسروں نے بھی استدلال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کی کیفیت ماہیت اور حقیقت کی بابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا بجز آیت قرآنی کے یعنی قل الروح من امر ربی (کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے)۔ ارباب تصوف نے روح کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ روح کی بزرگی کے متعلق بیان ہے نہ کہ اس کی حقیقت کا۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت

کا اعتقاد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روح کی خبر دی ہے مگر اس کی کیفیت اور حقیقت بیان نہیں کی۔ اس لئے عقیدہ یہ ہے کہ روح بیشک ہے مگر اس کی ماہیت اور حقیقت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حقیقت انسان کے متعلق حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ۱۷ کہ اس کی حقیقت کما حقہ کسی نے نہیں پایا اور جس کسی نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے وہ اس کے اوصاف کے متعلق لکھا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں لکھا ہے۔ اس سلسلہ میں بس اتنی ہی بات کہی جاسکتی ہے کہ انسان ایک صفت سے دوسری صفات اختیار کرتا ہے اور ہر صفت میں لاکھوں عجائب و غرائب کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان خود اگر اپنے اوپر نظر کرتا ہے کہ یہ آب و خاک کیا ہے اور اگر اس سے کہیں اور آگے ہے تو اس آب و خاک کو اس سے کیا نسبت ہے تو بس حیرانی ہی حیرانی ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ سب کچھ عین اسی سے ہے (یعنی خداوند تعالیٰ سے ہے) تو کفر لازم آتا ہے اور جبر بھی لازم آتا ہے اور اگر اپنے کو صرف آب و خاک سمجھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے کہ اس سے قدر لازم آتا ہے (یعنی مجبور محض قرار پاتا ہے)۔ اور اگر حقیقت انسانی کو کسی پر منکشف کر دیا اور کھول کر دکھا دیا تو وہ خود درمیان نہ ہوگا اور یہاں نہ حیرانی ہوگی نہ کچھ اور پھر حضرت مخدوم نے یہ بیت پڑھی:

آنچه من دیدم نیارم گفت باز
زیں عجائب تر میفتم بیچ راز

اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تک پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے وہ حقیقت شمع سے بے خبر ہوتا ہے اور جب خود کو اسے شمع کی لو پر ڈال دیا تو پھر بے چارہ پروانہ باقی کہاں رہتا ہے اور شمع کی حقیقت کا پتہ کون بتائے۔

روح، نفس اور قالب کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ۱۸ کہ قلب روح کے احکام اور تصرفات کی جگہ ہے۔ تمامی اوامر و نواہی گوشت کے اس لوتھڑے میں جسے دل کہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پھر دل سے تمام اعضاء و جوارح میں پھیل جاتے ہیں۔ روح اور نفس کے بیچ میں قلب منقلب ہے، روح اور نفس میں جس کا غلبہ ہوتا ہے قلب اسی جانب ہو جاتا ہے اگر روح کی صفت غالب ہوتی ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور دل روح کی جانب ہو جاتا ہے اور اگر نفس غالب ہوتا ہے تو روح کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے اور دل نفس کی جانب ہو جاتا ہے، اسی لئے قلب کو قلب منقلب (یعنی ادھر ادھر ہونے والا) کہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس قلب کے اندر ایک معنی ہے مثل روح کے اور قلب بھی قالب کے اندر معنی ہی ہے مودع (رخصت کیا ہوا) مثل روح کے۔ صورت اور معنی کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ جو چیزیں کہ جس کے ذریعہ دریافت کی جاتی ہیں وہ سب عالم صورت سے ہیں اور جو چیزیں محسوسات سے معلوم نہیں کی جاسکتیں بلکہ عقل سے دریافت ہوتی ہیں وہ سب عالم معنی سے ہیں اور نفس، روح، قلب یہ سب عالم معنی سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت امام فخر الدین رازیؒ نے نفس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے ۱۹ کہ لغت کی رو سے نفس کے چند معانی ہیں۔ ایک معنی بدن کے ہیں جیسا کہ کلام پاک میں ہے کل نفس ذائقہ الموت (تمام بدن کے لئے موت ہے)۔ دوسرے معنی میں خون کے لئے بھی بولتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اس حیوان کا نفس سائل یعنی رواں ہے۔ ایک اور معنی روح کے ہیں جیسا کہ کلام پاک میں ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک (اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل)۔ اور عقل (جان؟) کے لئے بھی بولتے ہیں جیسا کہ کلام پاک میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا (اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہوان کے مرنے کا)۔ یہ لفظ شے کی ذات اور اس کا عین کے لئے بھی بولتے ہیں، مثلاً وما یخضعون الا انفسہم (در اصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر خود اپنی ذات کو) ولکن ظلمت انفسکم (لیکن تم نے نقصان کیا اپنا)۔

ایک سوال کے جواب میں کہ ذات روح کے لئے بھی بولتے ہیں مگر روح جو ہر جسم نہیں تو پھر لفظ ذات روح کے لئے بولنا کس طرح مناسب ہوا۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا ۲۰ کہ ذات سے مراد ہستی لیتے ہیں نہ کہ جو ہر جسم۔ ہستی کے لئے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثلاً عین، شے، وجود، ذات، نفس وغیرہ۔

ایک اور سوال کے جواب میں کہ کیا موت کے بعد قالب اور روح کے درمیان محبت و معرفت رہتی ہے حضرت مخدوم نے فرمایا ۲۱ کہ رہتی ہے، مگر یہ خاصیت روح کی ہے قالب کی نہیں ہے کیونکہ محبت و معرفت روح کا خاصہ ہے۔ اس دنیا میں جو میل و محبت جان پہچان آدمیوں کے درمیان ہے اس کی اصل یہ

ہے کہ روز میثاق یعنی وعدہ کے دن اللہ رب العزت نے ذریات آدم علیہ السلام کو آپ کی پشت مبارک سے زرد برنیوں کی طرح باہر نکالا اور ان سے خطاب کر کے فرمایا الست برکم (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) اور جواب میں سبوں نے 'ہاں' کہا۔ اس وقت ان لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور جس انداز سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اسی انداز سے دنیا میں ملاقات ہوتی ہے یا ہوگی۔

حضرت مخدوم جہاں سے سوال کیا گیا کہ قلب المومنین عرش اللہ (مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے) کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب فرمایا ۲۲ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اولاً مومن کے دل میں نازل ہوتے ہیں پھر وہاں سے تمام اعضاء میں ظاہر ہوتے ہیں جس طرح ہر ایک چیز کی صورت عرش پر ظاہر ہوتی ہے، پھر عرش سے ملک اور ملکوت میں پیدا ہوتی ہے اسی مناسبت سے دل کو عرش کہتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومن کا دل وسعت اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا محل ہونے کے حکم کے تحت عرش خداوند تعالیٰ ہے۔ جس طرح عالم مخلوقات میں کوئی مخلوق اور مصنوع عرش سے زیادہ وسیع اور رفیع نہیں ہے، مومن کا دل بھی ایسا ہی ہے اور اس کی سند یہ ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسباً عن اللہ تعالیٰ لا یسعنی سمائی والارضی ولكن یسعنی قلب عبد المومن (آسمان میرا بار نہ اٹھا سکا، زمین بھی طاقت نہیں رکھتی، یہ بندہ مومن کا ہی دل تھا کہ جس نے ہماری معرفت کا بوجھ اٹھالیا)۔ اور عرش کے حق میں یہ فرمایا الرحمن علی العرش المستوی (وہ رحمن ہے اوپر عرش کے قرار پکڑا اس نے)۔ جس طرح بار استوی سوائے عرش کے کسی دوسرے نے نہیں اٹھایا اسی طرح معرفت کا بار مومن کے دل کے سوا کسی دوسرے نے نہیں اٹھایا تو یقیناً اس معنی کے اعتبار سے عرش ہوا۔ یہاں پر ایک اشکال کا کہ جس طرح مومن کے دل سے مومن کے اعضاء پر احکام کا ظہور ہوتا ہے اور کافروں کے دل سے کافروں کے اعضاء پر احکام کا ظہور ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قلب مومن کی خصوصیت کیا ہوئی؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ کافر کے پاس جو دل ہے وہ محض صورت ہے معنا نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصود ہی غائب ہے یا فوت ہے۔ قلب سلیم تو بس مومن کا دل ہے اور احکام کا ظہور اس پر لازم آتا ہے جو حقیقتاً دل ہو۔ کیونکہ یوں تو اور بھی حیوانات میں دل ہیں مگر وہ دل قلب سلیم نہیں ہے۔ اسی لئے کافروں کے حق میں یہ آیت نازل

ہوئی اولئک کالانعام بل هم اضل (یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں)۔

حشر کا میدان: حشر کا میدان یہی زمین ہوگی مگر اس کی صفت بدل دی جائے گی یعنی جب لوگ پل صراط پر ہوں گے تو یہ زمین چاندی کی بنا دی جائے گی۔ پھر جب خلق دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور اہل بہشت، بہشت میں اور اہل دوزخ، دوزخ میں جا چکے ہوں گے تو پھر یہ زمین بھی ختم کر دی جائے گی ایک سوال کے جواب میں کہ کیا اس دنیا میں موت دے کر پھر زندہ کر دیتے ہیں؟ اس میں اشکال یہ ہے کہ ایسے فرد پر تین دفعہ موت طاری ہوگی۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ ہاں اس دنیا میں موت دے کر زندہ کیا جانا ثابت ہے ۲۳ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت ہوئی اور پھر سو سال کے بعد زندہ کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ موت اجلی نہیں تھی بلکہ موت اضطرابی تھی۔ اجلی موت جب آ جاتی ہے تو پھر زندہ نہیں ہوتا، اس طرح اس مسئلہ کا اشکال ختم ہو جاتا ہے۔

رویت باری تعالیٰ: کیا اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ ان دونوں آنکھوں سے ممکن ہے؟ واقعہ معراج کے حوالہ سے حضرت مخدوم جہاں نے حضرت بی بی عائشہؓ اور حضرت عباسؓ اور چند دیگر صحابہ کرام کے اقوال سے بحث کرتے ہوئے اس دنیا میں حالت بیداری میں ان دونوں آنکھوں سے رویت باری تعالیٰ کو محال قرار دیا ہے ۲۴۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس گروہ کے عام لوگوں اور ان کے بزرگوں کا خیال ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کو چشم سر نہیں دیکھا اور یہ کہ اس دنیا میں بہ چشم سر کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہؓ سے جو روایت ہے اس سے یہی ثابت ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا عز وجل کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ اکثر لوگ اہل سنت والجماعت کے اسی بات کے قائل ہیں جیسا کہ ام المؤمنینؓ نے فرمایا۔

البتہ چند صحابہ مثلاً حضرت ابن عباس، حضرت اسماء، حضرت انس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے قائل

ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو معراج کے موقع پر پچشم سردیکھا۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تین ہستیاں تین چیزوں کے ساتھ مخصوص ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کے ساتھ کہ آپ نے اللہ سے کلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے ساتھ کہ آپ کے علاوہ کسی کا لقب خلیل اللہ نہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویت باری تعالیٰ پچشم سرکہ آپ کے سوا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پچشم سر نہیں دیکھا۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ایسی رویت اس دنیا میں ممکن نہیں مگر جو لوگ رویت کے قائل ہیں ان پر کفر و ضلال کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بس اس خیال کو خطا سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بہر صورت تین صحابہ اس خیال سے متفق ہیں۔

بیشک جنت میں رویت باری تعالیٰ ہوگی اور یہ جنتیوں کے لئے بڑا انعام ہوگا۔

حاصل کلام: سطور بالا میں الہیات کے موضوع پر جو بیان ہوا وہ سب علم کلام کے محث رہے ہیں اور مخدوم جہاں کی مجلسوں میں ایسے علمی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت مخدوم جہاں جس محققانہ انداز میں ان موضوعات پر گفتگو فرماتے تھے وہ آپ کے تحریر علمی کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں پر ان موضوعات کو پیش کرنے کا مقصد ایک تو یہی ہے کہ صاحب علم حضرات کے ذوق علمی کی کچھ تسکین ہو سکے، مگر واضح مقصد یہ ہے کہ طریقہ استدلال سے ہٹ کر ان موضوعات پر صحیح عقیدہ کی ترجمانی ہو جائے اور اگر کہیں ذہنی انتشار ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۲۵۔

”اس معاملہ میں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز جو حکما اور فلاسفہ کی کتابوں میں عقلیات میں مذکور ہیں وہ تین قسم کی ہیں اول یہ کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہے اس کا قبول کرنا ضروری ہے اسے رد نہیں کرنا چاہئے، دوسری قسم وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہاں سوار د کرنے کے چارہ نہیں، تیسری قسم وہ ہے کہ نہ تو قرآن و حدیث کے موافق ہے نہ مخالف کتاب و سنت کے ہے یہاں پر جس طرح رد کرنا مضرت نہیں ہے قبول کرنا بھی مضرت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں جو

عقلیات میں حکما اور فلاسفہ نے لکھے ہیں ان کو نہ تو مطلقاً قبول کرنا چاہئے اور نہ علی الاطلاق سب کے سب کو رد ہی کر دینا چاہئے۔“

امام رازیؒ روح اور تن کے تعلق کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ۲۶:

”توجب اس طرح آدمی اجرام سفلی اور علوی میں غور و فکر کرتا ہے اور ان اجسام دنیوی اور فلکی کے اوصاف میں غور کرتا ہے تو اس کے لئے ایک خاص قاعدہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ پھر جب چاہے کہ اس سے آگے بڑھ کر معرفت ربو بیت کی طرف رخ کرے تو اس کے لئے واجب ہے کہ اپنے لئے ایک دوسری فطرت، مزاج اور دوسرا ہی طریقہ اور دوسری ہی عقل حاصل کرے بخلاف اس عقل کے جس عقل سے جسمانیت کی معرفت حاصل کی ہے۔“

مخدوم جہاں اس بات میں یہ اضافہ فرماتے ہیں ۲۷: ”تو اس سے معلوم ہوا کہ روح کی معرفت

کے حصول کے لئے ایک دوسری ہی عقل اور دوسری ہی فطرت درکار ہوگی اور یہ عالم مکاشفہ ہی میں حاصل ہو سکتا ہے۔“

حضرات اولیاء اللہ ہی صاحب مکاشفہ ہیں اور اسی لئے بے شمار ایسے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں جن میں مشکل علمی مباحث کو بزرگان دین نے سہل کر دیا۔ حضرت نجم الدین کبریٰؒ اور امام رازیؒ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، امام رازی جیسے پایہ کے عالم کی مشکلات علمی کو حضرت نجم الدین کبریٰؒ نے اطمینان بخش طریقہ سے حل کر دیا۔

حوالہ جات:

- ۱۔ معدن المعانی، صفحہ ۱۰
- ۲۔ ایضاً، صفحہ ۱۱
- ۳۔ ایضاً، صفحہ ۱۲
- ۴۔ ایضاً، صفحہ ۱۲

ایمان، اسلام، اور شریعت

عقیدہ توحید: ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ توفیق الہی سے جب راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے تو توحید باری تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے اور یہ عقیدہ راسخ اور تصورات باطلہ سے منزہ جہی ہوتا ہے جب ایمان کی روشنی رسالت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اور رسول ﷺ کا فرمان قبول کرنا ہی دین ہے^۱۔ اس کا اندازہ گزشتہ صفحات میں علم کلام اور فلسفہ سے متعلق علمی بحث سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ عقیدہ کی صحت کا انحصار بس قرآن و سنت پر ہے ورنہ

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

حضرت مخدوم جہاں نے توحید کے چار درجے بتائے ہیں^۲ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہا جائے مگر دل سے رسالت اور توحید حق کا انکار ہو۔ یہ منافقوں کا حال ہے اور ایسے توحید سے قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسرے درجہ کی دو شاخیں ہیں ایک شاخ سے متعلق گروہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہے اللہ کو ایک سمجھتا ہے اور اس کا کسی کو شریک نہیں گردانتا۔ یہ عقیدہ تقلید ماں باپ میں اپنایا ہوتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ عام مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے ہے۔ دوسری شاخ سے متعلق گروہ متکلمین کا ہے کہ وہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں اور مزید یہ کہ اس کے متعلق بے شمار دلیل بھی رکھتے ہیں۔ عام مسلمین اور متکلمین کی توحید وہ توحید ہے کہ شرک جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے۔ سلامتی آخرت سے ملحق ہے۔ خلود و دوزخ سے رہائی اور بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے۔ تیسرے درجہ میں عارفوں کا گروہ شامل ہے کہ یہ موحد مومن

۵۔ ایضاً، صفحہ ۲۹-۳۳

۶۔ ایضاً، صفحہ ۳۵

۷۔ ایضاً، صفحہ ۳۶

۸۔ ایضاً، صفحہ ۳۶

۹۔ ایضاً، صفحہ ۱۹

۱۰۔ مکتوبات دو صدی، مترجمہ تقسیم الدین احمد، صفحہ ۳۳۲

۱۱۔ ایضاً، صفحہ ۳۳۲

۱۲۔ نور مبیں، صفحہ ۳۹

۱۳۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۱۷۴

۱۴۔ معدن المعانی، صفحہ ۷۷

۱۵۔ ایضاً، صفحہ ۵۴۷

۱۶۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۲

۱۷۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۱

۱۸۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۴

۱۹۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۶

۲۰۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۶

۲۱۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۷

۲۲۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۸

۲۳۔ ایضاً، صفحہ ۵۴۳

۲۴۔ ایضاً، صفحہ ۹۵

۲۵۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۷

۲۶۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۴

۲۷۔ ایضاً، صفحہ ۳۶۴

بہ اتباع پیر طریقت مجاہدہ و ریاضت میں مشغولیت کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کے دل میں نور بصیرت پیدا ہو گئی ہے اور اس نور سے اس کو یہ مشاہدہ حاصل ہے کہ فاعل حقیقی بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور توحید کے چوتھے درجہ میں کثرت اذکار و اشغال و ریاضت و مجاہدہ سے سالک ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بعض بعض وقت شش جہت میں اللہ تعالیٰ کے ماسوا اس کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے اس کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں، اس کیفیت کو فنا فی التوحید کہتے ہیں۔ درجہ چہارم میں سالکوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر فنا فی التوحید کی کیفیت ہفتہ میں ایک دولحہ ہوتی ہے کسی پر ہر روز سات دو ساعت ہوتی ہے۔ فنا فی التوحید کا ایک اگلا مرتبہ الفناء عن الفناء ہے اس کا تعلق بھی چوتھے درجہ سے ہے۔ اس مرتبہ میں سالک کو کمال استغراق کی وجہ سے اپنی خبر بھی نہیں رہتی اور نہ اس کو یہ آگاہی رہتی ہے کہ وہ فنا ہو گیا ہے یہاں تک کہ جمالی اور جلالی تجلی کا فرق بھی نظر نہیں آتا۔

حقیقت توبہ: عقیدہ توحید تو ایمان کی شرط ہے اس پر استقامت کے لئے توبہ کرنا اور توبہ کرتے

رہنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون (یعنی اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو شاید تمہاری بہتری ہو جائے)۔ حضرت مخدوم جہاں نے مکتوبات صدی کے دوسرے ہی خط میں توبہ کی اہمیت کا بالتفصیل ذکر فرمایا ہے ۳۔ آپ مندرجہ بالا آیت کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ حضرات تو ہمہ تن تائب تھے۔ کفر سے سخت بیزار، ایمان سے نہایت رغبت و دلچسپی رکھنے والے، گناہ پر ان حضرات نے لات ماری ہوئی تھی اور طاعت و عبادات میں مشغول تھے، پھر بھی ان کے لئے توبہ کا حکم کیا معنی؟ ایک بزرگ نے اس کا جواب یوں فرمایا کہ توبہ ادنیٰ، اعلیٰ سب پر فرض ہے ہر آن اور ہر ساعت۔ مگر ہر محل میں توبہ کی صورت بدل جاتی ہے۔ کافر پر کفر سے توبہ کرنا اور ایمان لانا فرض ہے۔ عاصیوں پر گناہ سے توبہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے۔ محسنوں پر فرض ہے کہ افعال حسن سے احسن کا قصد کریں۔ واقفان راہ پر

فرض ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹھہرے نہ رہ جائیں روش سا لکانہ اختیار کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رسالت مآب ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر روز ستر بار استغفار کرتے ہیں (کسی روایت میں سو بار بھی آیا ہے)۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ ﷺ کو ہر ساعت ترقی مقام ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ پر پہنچتے تھے۔ مرتبہ اول کو مرتبہ دوم سے کمتر سمجھتے تھے اس لئے آپ استغفار کر کے صواب سے اصوب کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ یہیں سے یہ جو مشہور ہے کہ حسنات الابراہیم سیئات المقربین (ابرار کے حسنات مقربین کے سیئات ہیں) اس کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ اور اس رجوع کی کیفیت کا انحصار اس پر ہے کہ آدمی کس مقام میں ہے۔ عوام کی توبہ کا مقصد یہ ہے کہ گناہ جو سرزد ہو گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس پر جو عذاب کی وعید ہے اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ خاص لوگوں کی توبہ اس لئے ہوتی ہے کہ جس قدر نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اس اعتبار سے خدمت اور اطاعت نہ ہو سکی۔ خاص الخاص لوگوں کی توبہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے کو صاحب طاقت و قوت کیوں سمجھا۔ ہم نے اپنے کو موجود کیوں سمجھا۔ عاجز و نیست کیوں نہیں سمجھا۔ توبہ کے سلسلہ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ توبہ کر کے آدمی یہ سمجھ بیٹھے کہ اس پر استقامت ہو گئی اور پھر گناہ نہیں ہوں گے۔ بیشک نیت تو یہی ہونی چاہئے کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ ہوگا۔ مگر بشریت سے مغلوب ہو کر اگر پھر گناہ سرزد ہو جائے تو بد دل نہ ہو بلکہ پھر صدق دل سے توبہ کرے۔ عام لوگوں کا کیا کہا جائے، بزرگان دین سے بھی توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں ایک بزرگ کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد وہ پھر معصیت میں گرفتار ہو گئے۔ نہایت نادم ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا عتاب ہوگا۔ اس خیال میں تھے کہ ہاتھ نے آواز دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ تو نے میری اطاعت کی میں نے تجھے اس کا اچھا بدلہ دیا۔ پھر بے وفائی تو نے کی اور مجھ کو چھوڑ دیا۔ میں نے تجھ کو مہلت دی۔ اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع کرے تو تجھے میں صلح کے ساتھ قبول کر لوں گا۔

اب سوال یہ ہے کہ طاعت و گناہ کا معیار کیا ہے؟ جواب تو واضح ہے کہ جیسا حضرت رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ہے وہی ہے اور اس کے آگے تسلیم خم کرنا ہی اسلام ہے۔ مگر یہ بھی کیسے محقق ہوگا؟ یعنی

دین کے ماخذ کیا ہیں؟ یعنی اللہ کے اوامر و نواہی (شریعت) کیسے معلوم ہوں؟ جماعت سنت والجماعت کے یہاں دین کے ماخذ چار ہیں۔ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اصل میں تو دو ہی ہیں یعنی قرآن اور سنت، اجماع اور قیاس کی دلیل بھی انہی دو اصل ماخذ سے قائم ہے۔ قرآن و سنت سے علم دین حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلہ میں حضرت مخدوم کی تعلیمات کا کچھ بیان کرنا مناسب ہوگا۔

کلام اللہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ ۴ و متکلم بکلام

واحد ازلی قائمہ بذاتہ لیس من جنس الحروف والاصوات (یعنی وہ اپنے ازلی واحد کلام کے ساتھ متکلم ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو حروف و آواز کی جنس سے نہیں ہے بلکہ مضمون ہے)۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کلام خدا، خدا کی مخلوق نہیں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ارجع الی القرآن فی جمیع الاحکام (تمام حکموں میں قرآن کی طرف رجوع کرو) جو شیخ الشیوخ کا قول ہے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں تلاش کرو اس میں نہ پاؤ تو قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر ڈھونڈو یعنی سنت میں تلاش کرو۔ اگر سنت میں نہ ملے تو حسب ہدایت سنت اجماع میں تلاش کرو۔ اور اگر اجماع میں نہ ملے تو اجتہاد کی طرف رجوع کرو بشرطیکہ مجتہد کی صفت تم میں ہو۔ ۵۔

تفسیر قرآن بیان کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ ۶ تفسیر بیان کرنے کے لئے عربی لغت، جیسا کہ وقت نزول رائج تھا، سے واقفیت اور شان نزول سے واقفیت ضروری ہے۔ حضرت عمر خطابؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نے قرآن دیکھا، اس میں ہر آیت کے نزدیک اس کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے قینچی منگا کر اس کو کاٹ ڈالا۔ حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن شریف میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تفسیر بیان کرنے سے گریز کرتے تھے اور ان صحابہ کے پاس رجوع کرنے کے لئے کہتے تھے جنہیں صحابہ کے

درمیان علم تفسیر میں کمال حاصل تھا مثلاً ابن عباسؓ۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ۷ قرآن شریف لوح محفوظ کے مطابق جمع کیا گیا ہے نہ کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے۔ جب وحی آتی تو نبی کریم ﷺ اسی وقت لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق اس کی کتابت کروا دیتے تھے اور صحابہ اسی ترتیب سے یاد کرتے تھے۔

حضرت مخدوم جہاں کو تفسیر میں تفسیر زاہدی بہت پسند تھی اور فرماتے تھے کہ ضروریات دین کے لئے جتنی باتیں ضروری ہیں وہ سب اس تفسیر میں موجود ہیں ۸۔ ساری ضروری چیزیں بیان کر دی ہیں مگر اتنا طول بھی نہیں دیا ہے کہ طبیعت پر بوجھ پڑے۔ حضرت مخدوم نے ایک دفعہ تفسیر کبیر مطالعہ کے لئے منگوائی ایک جلد پڑھ کر یہ فرمایا کہ اس تفسیر میں بحث اندر بحث بہت ہے جس سے بیان اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اتنی باتوں کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے قاضی ارول قاضی بدرالدین کے حوالہ سے مولانا شمس الدین بھی، جو اپنے وقت کے مشہور عالم اور بڑے بزرگ تھے اور حضرت نظام الدین اولیاؒ کے خلیفہ تھے، کے متعلق یہ فرمایا کہ اگرچہ مولانا شمس الدینؒ کے پاس عربی زبان میں بہت سی تفسیریں تھیں مگر آپ بھی اکثر تفسیر زاہدی ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں جو لذت اور شیرینی ہے وہ دوسری تفسیر میں مجھے نہیں ملی۔

تفسیر زاہدی کے متعلق ایک روایت حضرت مخدوم نے یوں بیان فرمائی کہ جب یہ تفسیر تصنیف ہو گئی تو امام زاہد نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس مسودہ کو دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ شاگردوں کو بڑا تردد ہوا کہ امام کا اتنی محنت سے تیار کردہ مسودہ تو تلف ہو جائے گا، چنانچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ امام کے پوچھنے پر کہ آیا دریا میں ڈال دیا، شاگردوں نے کہا کہ ہاں ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا۔ اب شاگردوں کے پاس جواب نہ تھا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ڈال دو۔ شاگردوں نے جب ڈالا تو دیکھا کہ پانی ہٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس میں یہ کتاب بند ہو گئی۔ پانی اپنی جگہ پر آ گیا۔ دوسرے دن امام نے پھر بھیجا کہ جاؤ اور کتاب کو لے آؤ۔ شاگرد گئے کتابیں دریا کے کنارے پڑی تھیں۔ وہ لے آئے اور امام کو پیش کر دیا۔ یہ چار جلدیں تھیں۔ ان میں جن غلطیوں کی نشاندہی حضرت خضر علیہ السلام نے کی تھیں انہیں تصحیح

کردی گئی (حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت امام زاہد نے وعدہ لیا تھا کہ وہ غلطیوں کی نشاندہی کر دیں گے)۔
 حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس کتاب کی مقبولیت اور شیرینی اسی وجہ سے ہے۔ اس تفسیر کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس میں بہت سی تفاسیر کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں امام زاہد کا انداز بیان کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر مشکل ہے۔ مختلف لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ ان تحریروں میں جہاں کہیں بھی اصول شریعت کے معیار پر پرکھنے سے جو غلطی واضح ہوئی ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور غلطی کو واضح الفاظ میں غلط بتا دیا گیا ہے۔ ایسی بے شمار غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں حضرت زید اور بی بی زینب سے متعلق واقعہ طلاق بھی ہے جس میں بعض نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نعوذ باللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق دیدیں تاکہ آپ ﷺ حضرت بی بی زینب سے نکاح کر لیں مگر ظاہر اُن کہتے یہ تھے کہ طلاق مدت دو۔ امام زاہد نے اس کو غلط بتایا ہے اور حقیقت واضح کر دی ہے کہ از روئے شریعت یہ نبی کریم ﷺ پر اتہام ہوگا اور یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چالیس دن تک سلطنت کے زوال میں مبتلا رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زوجہ ایک بت لے آئی تھیں اور چالیس دنوں تک اس کی پرستش کرتی رہیں۔ امام زاہد نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ جب ہم جیسے لوگوں کے لئے کسی کافرہ بیوی کو گھر میں رکھنا جائز نہیں تو ایک نبی کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

قرآن سے استفادہ کے طریقے: تلاوت قرآن پاک سے متعلق حضرت شیخ الشیوخ

شہاب الدین سہروردیؒ کی وصیت میں مذکور ایک عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ ۹ ظاہر اُسے مراد ہے کہ زبانی پڑھے، ناظر اُسے مراد ہے کہ دیکھ کر پڑھے، سر اُعلانیہ سے مراد ہے کہ خلافاً پڑھے (یعنی کبھی آہستہ اور کبھی جہراً پڑھے) بالفہم سے مراد ہے کہ معنی خوب سمجھ کر پڑھے، تدبر سے مراد یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت اگر کسی آیت میں ذوق پیدا ہو، مثلاً وعدہ کی آیت سے انبساط پیدا ہو یا وعید کی آیت سے خوف و حزن پیدا ہو، تو اس آیت کی تکرار کرے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ اگر کسی میں نہ فہم

ہو نہ تدبر ہو نہ حزن و بکا کی چوٹ دل پر لگی ہو تو ایسا آدمی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ضرور پڑھے کیونکہ اس سے کم از کم زبان ہی ایک نیک کام میں مشغول رہے گی اور یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

حضرت امام احمد جنبلؒ سے منقول ایک روایت کا حضرت مخدوم نے ذکر فرمایا اور وہ اس مسئلہ میں تھا کہ آیا قرآن سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے؟ حضرت امام احمد جنبلؒ نے ایک شب اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ کون سا عمل بہتر ہے جو تیری بارگاہ میں تقرب کا سبب ہے، ارشاد ہوا وہ میرا کلام ہے۔ امام نے سوال کیا کلام پاک کے معنی سمجھ کر پڑھنا چاہئے یا بغیر سمجھ کر۔ ارشاد ہوا دونوں طرح۔ حضرت علیؓ سے بھی یہ روایت ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلہ سونکیاں لکھی جاتی ہیں اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ با وضو تلاوت کرنے میں ہر حرف پر پچیس نیکیاں اور بے وضو تلاوت کرنے پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

آداب تلاوت میں حضرت مخدوم جہاں کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو برابر میں تلاوت کرنے والا آہستہ تلاوت کرے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ اگر کلام پاک کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو انہیں پاک زمین میں دفن کر دینا چاہئے (یا گھرے پانی میں مثلاً تالاب، دریا، سمندر وغیرہ میں غرق کر دینا چاہیے)۔ آداب قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ قرآن شریف اگر کوئی دے تو اسے دونوں ہاتھوں سے قبول کرنا چاہئے۔

سنت نبی کریم ﷺ: قرآن کے بعد دین کا دوسرا ماخذ سنت نبی کریم ﷺ ہے اور سنت کا علم احادیث سے حاصل ہوتا ہے اور اب احادیث ہی سنت کے مترادف کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ قرآن وحی جلی ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی اور وحی خفی بغیر واسطہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ مگر احادیث کے اصل ماخذ تو صحابہ کرام ہی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے قول، فعل اور تقریر سے امت کو باخبر کیا۔ اور یہ علم روایتاً آگے

بڑھا اور ان کو تحریری شکل میں لانے کا باقاعدہ کام دوسری اور تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اس میں کمال پیدا ہوا۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ ”حدیث کا علم ایک مشکل علم ہے قرآن کی ساری باتیں اس میں موجود ہیں جب تک ان سب کو نہیں جانے گا کسی ایک حدیث کے بھی معنی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں! حدیث کے معنی وہی بیان کر سکتا ہے جو قرآن کے معانی اور مطالب پر حاوی ہو۔ اگر کوئی حدیث اس کے سامنے آجائے تو اس کو قرآن سے دیکھے اگر قرآن کے موافق پائے تو قبول کرے اور اگر قرآن کی مخالف ہو تو اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو شخص قرآن کے معنی اور تفسیر ہی کو نہیں جانتا وہ اس سے مقابلہ کیسے کرے گا۔“ روایت کے اعتبار سے حضرت مخدوم جہاں نے احادیث کی تین قسمیں بتائی ہیں، متواتر، مشہور اور احاد (حضرت مخدوم جہاں نے شاید استنباط احکام شریعہ کے حوالہ سے مختصر اربعہ قسمیں بتائی ہیں ورنہ اصول حدیث میں زیادہ وضاحت کی گئی ہے اور چار قسمیں بتائی گئی ہیں۔ متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ اور مشہور، عزیز اور غریب اجمالاً احاد کہلاتے ہیں)۔ حضرت مخدوم متواتر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جنہیں رسول اللہ ﷺ سے ایک جماعت روایت کرے اور اس جماعت سے دوسرے طبقہ کی بھی جماعت روایت کرے اور مختلف مسکن اور شہروں سے یہ نقل کی جاتی رہیں۔ ایسی احادیث کا درجہ قرآن کے برابر ہے اور اپنے تمام احکام میں ان پر ایمان لایا جائے گا اور اعتقاد رکھا جائے گا۔ اس کا قبول کرنا عین ایمان ہے اور اس کا رد کفر ہے۔ حدیث مشہور بھی متواتر کی ہی طرح ہے مگر فرق یہ ہے کہ عصر اوّل میں یہ احاد ہی تھی مگر عصر ثانی، ثالث اور رابع میں روایت کے اعتبار سے یہ بھی متواتر کے درجہ میں ہو گئی۔ بہر صورت اپنی اصل میں تو یہ بھی احاد ہے اس لئے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ اس لئے ایسی احادیث ایمانیات کے لئے حجت نہیں مگر عمل کے لئے ہیں۔

فقہ: تمام امور دین میں مسائل کے استنباط کے لئے قرآن اور احادیث ہی اصل ماخذ ہیں اور پھر اجماع امت بھی۔ اگر کسی مسئلہ میں ان تینوں سے بات واضح نہ ہو سکے تو پھر قیاس کریں گے اور یہ اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اپنے زمانے کے ان نااہل لوگوں

کی اس دلیری پر تاسف کیا ہے کہ جو علم سے نابلد ہیں مگر اجتہاد کرتے ہیں ۱۲۔ کسی نے حضرت مخدوم جہاں سے کسی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ ریشمی سر بند پہننا حرام ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا:

”ایسے لوگوں کی بات کا کیا اعتبار۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایسے لوگ روایت کو سمجھتے بھی ہیں جو ان کی بات کوئی قبول کرے۔ جو صاحب دین ہیں، مقتدائی اور رہبری کے لائق ہیں، اور قابل اعتماد ہیں ان کی بات قبول کرنے کی ہیں لیکن ہر شخص کی بات اعتبار کی نہیں ہوتی۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہدایہ اور بزودی پڑھ کر مفتی بن گئے ہیں اور فتویٰ لکھنے لگے۔ اگر ایسے لوگوں سے عقیدہ اور معرفت کا کوئی مسئلہ پوچھے تو جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ نہ ان کے دین کا ٹھکانہ نہ ان کو دانشمندی حاصل پھر ایسے لوگوں کا اعتبار ہی کیا۔“

حضرت مخدوم سے سوال کیا گیا کہ کیا زمانے کے بدلنے سے فتویٰ بدلا جاسکتا ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ہاں بدلا جاسکتا ہے: ۱۳۔

وہ مسائل جن میں اجتہاد سے کام لیا جاسکتا ہے عہد اوّل میں ان کے لئے جو فتویٰ صادر ہو وہ دوسرے تیسرے عہد والوں کے لئے مشکل بن گیا۔ ایسے فتاویٰ دوسرے اور تیسرے عہد میں بدل دیئے گئے۔ یتغیر الفتویٰ بتغیر الزماں سے یہی مراد ہے۔ اپنے استاد حضرت شرف الدین ابوتوامةؒ کے شعر علمی کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مخدوم نے فرمایا کہ حضرت مولانا کو سبق پڑھانے کے وقت اگر کسی مسئلہ میں مشکل ہو جاتی تو غور و فکر میں ڈوب جاتے۔ اس وقت اپنے سر بند کو کندھے پر ڈال لیتے اور ہاتھ میں لے کر اس سے شغل کرتے یہاں تک کہ وہ مشکل مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس کے بعد یہ شغل چھوڑ کر سبق پڑھاتے۔ جو اصحاب دین ہیں قرآن و حدیث کے معانی سے واقف ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ روایت کس جگہ ہے اور اس کا اطلاق کہاں ہوگا۔ اس زمانہ میں اگر مفتیوں سے حدیث پوچھے تو یہ جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ تفسیر و احادیث پر عبور اور نظر ہونی چاہئے اس وقت وہ فتویٰ لکھ سکتا ہے۔

فتویٰ وہی ہے جو قرآن اور احادیث سے اخذ کیا گیا ہو۔

حضرت مخدوم جہاں کا مقام تو مجتہد کا تھا مگر عملاً خفی المذہب تھے۔ فقہی احکام میں حضرت مخدوم کا قول یہ تھا کہ جہاں تک سہل کا راستہ ممکن ہو اختیار کیا جائے^{۱۴}۔ البتہ بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ تہذیب نفس میں مدد ملے^{۱۵}۔ مختلف فقہوں میں جہاں تعارض پایا جائے اس سلسلہ میں مقلدوں کے لئے حضرت مخدوم کا مشورہ یہ ہے کہ عبادات کے باب میں، جہاں تک ممکن ہو یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں سب پر عمل ہو جائے^{۱۶}۔ مثلاً اگر کسی فقہ میں وضو کے لئے چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے اور کسی میں پورے سر کا مسح ضروری ہو تو پورے سر کا مسح کیا جائے۔ (البتہ عبادات کی حد تک تو ممکن ہے جیسا کہ تصریح کر دی گئی ہے۔ معاشرت سے متعلق مسائل میں مشکل ہو جائے گی، اس لئے ان امور میں مقلد کا اپنی فقہ پر کار بند رہنا ہی مناسب ہے)۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ مجتہد کے لئے دوسرے مجتہد کی تقلید مناسب نہیں البتہ بعض حالتوں میں مجتہدین نے ایسا کیا بھی ہے^{۱۷}۔

شریعت: اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو شریعت کہتے ہیں۔ ان کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے انکا اقرار کرنا ایمان ہے۔ پیغمبروں کا وحی کی طرف لوگوں کو بلانا دعوت کہلاتا ہے اس دعوت پر سر تسلیم خم کرنا اسلام ہے^{۱۸}۔ شریعت کے اوامر و نواہی کا علم کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اب ایک مسلمان ان اوامر و نواہی پر کیسے عمل کرے اور اس کو فروغ دے (یعنی دین کی دعوت دے) اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔

ائمہ مجتہدین نے احکام شریعت کا بیش بہا سرمایہ مرتب کیا۔ شریعت مطہرہ کے علم کا یہ بڑا ذریعہ ہیں، انہی سے اوامر و نواہی کا پتہ چلتا ہے۔ اور سنت نبی کریم ﷺ کا پتہ بھی اسی سے چلتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شریعت پر مکمل کار بند تھے، سر مو انحراف نہیں فرماتے اور یہی تعلیم فرماتے تھے۔ مسائل دین میں سنت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ راہ سلوک کے چلنے والے کے لئے شریعت اور سنت پر عمل کرنا ضروری

قرار دیتے تھے۔ اس ضمن میں حضرت مخدوم کی تعلیمات کے چار پہلو سے یہاں پر کچھ گفتگو ہوگی۔ پہلا عقیدہ توحید کے سلسلہ میں شرک جلی اور شرک خفی کا فرق، دوسرا اطاعت گزاری میں عوام اور خواص کے غلط تصورات، تیسرا اتباع سنت اور چوتھا تبلیغ اوامر و نواہی کے طریقے۔

شرک جلی اور شرک خفی: آج کل بہت سے لوگ قرآنی آیات کی اپنی توجیہ کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات پر شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس طرح عوام کے عقائد میں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان حضرات کو شرک جلی (یعنی بر ملا شرک) اور شرک خفی (پوشیدہ شرک جو آیت قرآنی کی تاویل کر کے ثابت ہو) کا فرق بھی نہیں معلوم۔ لطف یہ ہے کہ خود میں ہزاروں صفتیں شرک خفی کی موجود ہوتی ہیں مگر وہ ان کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں اور دوسروں کو خوب خوب لعن طعن کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں شرک کی ان قسموں کو بہت واضح کر کے یوں بیان فرماتے ہیں^{۱۹}:

”مجلس شریف میں شرک خفی کا ذکر آگیا۔ مولانا آدم حافظ مجلس شریف میں حاضر تھے۔ انہوں نے سورہ کہف کا آخری حصہ پڑھا، سننے کے بعد حضرت مخدوم کو زبردست گریہ تھا، مولانا آدم نے عرض کی: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اہل قریش کی بت پرستی معلوم ہے۔ کعبہ شریف میں بت لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لئے ہے اور اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں مگر ہمارے یہ قبلہ حاجات بھی معبودیت میں شریک ہیں۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ نزول کا سبب یہی واقعہ ہے مگر اہل اشارت اور اہل فقہ جس طرح شرک جلی کی تردید اس سے کرتے ہیں جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے شرک خفی کی بھی تردید فرماتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک ظاہر (شرک جلی) و شرک خفی۔ شرک ظاہر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا بھی معبود ماننا افسر ایست من

اتخذ الها هوا، اور شرک خفی یہ ہے کہ خدا کو بھول کر دوسروں سے ڈرنا، خدا کے ماسوا دوسرے سے امید رکھنا، یہ تفسیر اہل طریقت کے معنی کے اعتبار سے ہے، ورنہ کون آدمی ایسا ہے کہ اس کے قول اور فعل سے شرک خفی ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لئے صوفیائے کرام جب اس قسم کی آیت پڑھتے ہیں تو سر پٹنے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس آیت شریف کو دیکھو کہ مطلوب و مقصود جو شے ہے یعنی لقائے باری تعالیٰ وہ دو شرطوں پر مشروط کر دی گئی ہے، ایک عمل صالح، دوسرے عدم شرک۔ شرک خفی سے معنا ہم لوگ بری نہیں ہو سکتے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کی ذات پاک معصوم ہے۔ اور عمل صالح کا حال یہ ہے کہ ریا اور عجب سے وہ بھی خالی نہیں۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں تو بجز غرور و پندار کیا کہا جاسکتا ہے، مجرد دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم نیکو کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں کہ بجائے نیکی برائی ہو رہی ہے۔ قرآن شریف گواہی دے رہا ہے وہم یحسنون انهم یحسنون صنعا۔ ایک جماعت مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایک گروہ مومن ہونے کا دعویٰ ہے مگر اس کی خبر نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ایسا سمجھنا کہ ہم بھی کسی لائق ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں یہ پندار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس مسلمانی اور مومن کی حقیقت اس وقت کھل جائے گی: فکشفنا عنک غطاءک فبصرک لیوم جدید۔ اس موقع پر آپ نے یہ بیت پڑھی۔

خواجہ پندار کہ دارم حاصل
حاصل خواجہ بجز پندار نیست

(یعنی جناب سمجھتے ہیں کہ عمل صالح کی پونجی رکھتے ہیں اور ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ آپ کی جھولی میں سوا عجب و ریا کے کچھ بھی نہیں) اور فرمایا کہ اس شرک خفی سے کوئی خالی نہیں۔ یہ سن کر آدم حافظ نے عرض کی کہ دنیا اس شرک خفی میں مبتلا ہو تو ہو مگر حضرت مخدوم یحییٰ اس سے پاک ہیں، حضرت مخدوم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ شرک خفی تو بڑی چیز ہے اے کاش شرک ظاہر سے خدا بچائے رکھے۔ اتنے مجاہدے اور ریاضتیں جو بزرگوں نے کی ہیں اور جان پر کھیلے ہیں وہ صرف

اسی لئے تاکہ شرک خفی کی پلیدی دور ہو جائے۔ اس پر بھی اگر اپنے میں نقصان پایا ہے تو بعضوں نے زنا پر پکڑ لی ہے تاکہ لوگوں کا حسن ظن جاتا رہے۔ جب اپنے خیال میں شرک باقی ہے تو اس کو ظاہر کر دینا مناسب ہے کہ نفاق کی آلائش سے تو بچے رہیں۔

مکتوبات صدی کے مکتوب چوالیس (۴۴) میں ہے:

”جو شخص سوائے خدا کے کسی اور سے ڈر گیا یا غیر خدا سے اس نے امید باندھی اگرچہ حقیقتاً وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوا لیکن خوف اور امید کے معاملے میں وہ شرک ہو جائے گا۔ اور دوسری صفتیں بھی اس پر قیاس کر لو۔ اور یہاں سے سمجھو کہ جس کسی نے اپنے کو عبادت کے ذریعہ واصل بحق سمجھا اور گناہوں سے الگ تھلگ جانا تو گویا اس نے وصل اور جدائی غیر خدا کے ذریعہ دیکھی۔ یہ بھی شرک ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ایمان کی ڈیگ نہ ہانکے جب تک اس کی صفتیں ویسی ہی نہ ہو جائیں۔ کُلُّهُ مِنَ الْحَقِّ وَبِالْحَقِّ وَلِلْحَقِّ وَالْحَقُّ (اس کا سب خدا ہی سے ہے، خدا ہی کے ساتھ ہے، خدا ہی کے لئے ہے، اور خدا ہی کی طرف سے)۔“

مختصر یہ کہ شرک خفی ناقض ایمان نہیں ہے، البتہ کمال ایمان میں نقص ضرور ہے۔ اور یہ باتیں کالمین کے لئے ہیں نہ کہ عوام الناس کے لئے۔ اگر عوام الناس حالت گرسنگی میں کھانا طلب نہ کریں اور بیماری میں دوا سے دفع مرض کی کوشش نہ کریں اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں تو گناہگار ہونگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و علل کی یہ دنیا بنائی ہے، وہ ہمارے ہی لئے بنائی ہے۔ ایمان یہ ضرور ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اسباب کو خود بالذات حاجت روانہ سمجھیں۔

غلط گاہ عوام و خواص: عبادت و طاعات کی ادائیگی کے سلسلہ میں بعض عوام کو اور بعض خواص

کو بھی یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں۔ عوام الناس میں ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ خدائے عزوجل طاعت خلق سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے عمل کی حاجت نہیں۔ طاعت و معصیت اس کی بے نیازی کی بارگاہ میں سب کے سب مساوی و برابر ہیں، پھر خواہ مخواہ ہم اپنے کو مشقت میں کیوں ڈالیں اور

نماز روزہ کی تکلیف کیوں برداشت کریں۔ حضرت مخدوم جہاں نے ایسے خیالات فاسدہ کی سختی سے تردید فرمائی ہے ۲۰۔ اور یہ سمجھایا کہ ایسے خیالات کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات و طاعات میں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ خیال فاسد اور باطل ہے، عبادات و طاعات میں تو بس بندہ کا ہی فائدہ ہے کہ اس سے نفس سرکش قابو میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا یہ سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا اور ان کو قبولیت کی بشارت دے دی ورنہ اللہ تعالیٰ کی لمن کن نعمتوں کا بندہ کس طرح شکر ادا کر سکتا تھا۔ یہ خیال کے اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہیں اس لئے طاعات کی ضرورت نہیں تو یہ بھی غلط فہمی پر مبنی بات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے اور بھی القاب ہیں، قہار، جبار اور صمد بھی اس کے القاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو جس طرح بھوک کے لئے غذا، بیماری کے لئے دوا اور اس طرح دوسرے اسباب بنائے ہیں اسی طرح دین کی سعادت کے لئے بھی اسباب بنائے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ایمان لا کر بندہ چوری کرے، جھوٹ بولے، بدکاری کرے، اور پھر بھی یہ امید رکھے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ یہ بڑی کج فہمی اور خطا ہے۔

اسی طرح کچھ سالکوں کو بھی شیطانی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں ۲۱ کہ صوفیوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ ریاضت شاقہ کر چکی ہے اور خواہشات نفسانی سے کوسوں دور ہے۔ ایک مدت تک خلوت نشینی اس کا کام رہا ہے، دل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اسم ذات اللہ اللہ کے سوا کسی طرف رُخ نہیں کرتا۔ نگہبانی دل میں اس قدر بلیغ کوشش کی ہے کہ سوائے ذکر خداوند عزوجل کے کوئی خطرہ دل میں نہیں گزرنے پاتا۔ کشف احوال ہوا کرتے ہیں۔ اصحاب کرامت ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں۔ بیمار پر توجہ کرتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ دشمن پر نظر کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے کمالات کے حصول کے بعد شیطان کے ایک جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب یہ خیال گزرتا ہے کہ مقصد طاعات تو حاصل ہو گیا۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ عبادات و طاعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں ان کے اس خلل دماغ کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبادات و طاعات کے مقاصد صرف یہی نہیں ہیں کہ جو سالک کو حاصل ہو گئے بلکہ ان میں بیشمار حکمتیں اور فائدے ہیں اور ان میں ایک

یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری سے کسی لمحہ غافل نہ ہونا چاہئے ورنہ ایسے پندار میں مبتلا ہو جائے گا جیسا کہ ابلیس کو ہوا اور جو انکار سجدہ آدم کی وجہ بنا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ واقعہ ابلیس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور وہ یہ کہ بندہ کیسا ہی مقرب ہو فرمانبرداری میں تقصیر نہ کرے۔ اور جیسا کہ بزرگوں کا کہنا ہے شریعت کی راہ میں چلنا عین حق طلبی ہے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے۔

اتباع سنت: حضرت مخدوم جہاں اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں ۲۲:

”اے بھائی! مشائخ جو لوگوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں ان کا طریقہ کار سنت اور جماعت کے اصول پر رہا ہے۔ ظاہری کاموں میں جیسے طہارت، نماز، روزہ، حج اور جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے ان میں شرع کے ظاہری اصول پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور سب کو ظاہری شرع پر بجالاتے ہیں۔ اس خوف سے کہ کہیں دوسو سال میں نہ پڑ جائیں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ جو دوسو سال میں مبتلا ہوا وہ ہاویہ (دوزخ کے گڈھے) میں گر پڑا ایسا کہ وہاں سے باہر آنا مشکل ہے۔

گردے	خواہی	کی	بکشايد	ترا
وآنچه	جوئی	روئے	بنماید	ترا
ازدور	پیغمبر	آخر	زماں	
ہچو	حلقہ	سرگرداں	یک	زمان

(اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پر دروازہ کھول دیا جائے اور جس حسن کی تجھے تلاش ہے اس روئے انور کی تجلی تجھ پر ہو تو حضور پیغامبر آخر الزماں ﷺ کے در اقدس سے زنجیر کی طرح لگا رہ ایک لمحہ کے لئے بھی الگ نہ ہو۔)

روایت آتی ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے برتن سے وضو کیا ہے اگرچہ شراب ان لوگوں کے یہاں حلال ہے اور ان کے گھروں کے برتن شراب سے کم ہی خالی رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود امیر المومنین نے ظاہری حکم پر عمل کیا، یہ نہیں سوچا برتن ان

کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں شراب رکھی گئی ہو۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے گزرے ہیں جو ننگے پاؤں پھرتے تھے اور اسی حال میں نماز ادا فرماتے تھے، یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ ننگے پاؤں جا رہا ہوں شاید کہ نجاست لگ گئی ہو نماز کیسے پڑھوں؟ جب کہ ظاہر اُکسی طرح کی آلودگی نہ تھی تو ظاہر شریعت کے حکم کو کافی سمجھا اور اس طرح کی کافی روایتیں صحابہ، تابعین، متقدمین اور متاخرین سے منقول ہیں مکتوب میں کتنا لکھا جائے۔“

اس کے بعد حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ اصل چیز دل کی کدورت دور کرنا ہے اور خود کو بری صفتوں سے پاک کرنا ہے، یعنی ظاہر میں شریعت کی پاسداری اور باطن میں دل کی پاسداری ضروری ہے۔ حضرت مخدوم جہاں اتباع سنت پر اتنا زور دیتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی جزئیات پر بھی نظر رکھتے تھے۔ آپ کے وفات نامہ میں آپ کے تجدید وضو کا واقعہ تو پچھلے صفحات میں تحریر ہو چکا ہے۔ وضو کے طریقہ کی تفصیل بتاتے ہوئے لوگوں کی بداحتیاطی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں ۲۳:

”پس چاہئے کہ پہلے وضو میں حضور دل کی کوشش کرے اور غیر کے ساتھ مشغول نہ ہوتا کہ نماز میں حضوری حاصل ہو اور یہ جو کہا گیا الوضو الفصل یعنی غیر سے منقطع ہونا اور وہ جو کہا گیا والصلوة اتصال یہ اشارہ اس جانب ہے لی مع اللہ وقت (مجھ کو میرے رب کے ساتھ ایک خاص وقت ہے)۔ آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ وضو بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ جس بات کا خیال رکھنا چاہئے اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، اور بعض لوگوں کو وضو کرتے دیکھتا ہوں اور حیران رہ جاتا ہوں، وضو کرنا اس طور پر ہے کہ جب ہاتھ پر پانی ڈالیں تو انگلیوں کے سرے پر ڈالیں اور انگلیوں سے ہوتا ہوا پانی ہاتھ پر آ کر کہنی پر گرے اور اس بیان کو اپنے دست مبارک کو دکھلا کر تعلیم فرمایا کہ اس طرح دھونا چاہئے۔ اور فرمایا کہ آج کل یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کہنی سے پانی ڈالتے ہیں اور انگلیوں کی طرف سے گراتے ہیں اور یہ منع ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وضو کرانے کے لئے کہتے ہیں، پانی دوسرا ڈالتا ہے، وہ وضو کرتے ہیں، یہ بھی نہیں چاہئے۔ یہ اس لئے کہ استعانت (مدد) ہوتی ہے، ہاں مگر ایسی صورت ہو کہ کوئی

نیکی کمانے کی نیت سے آئے اور سہارا دے اور وضو کرائے تو یہاں پر منع نہیں کرنا چاہئے تاکہ اس کی یہ نیک نیت پوری ہو جائے اور چند بار زبان مبارک سے اس کلمہ کو دہرایا کہ نماز میں حضور دل وضو میں حضور دل کے بعد ہی ہے۔“

تبلیغ اوامر و نواہی: شریعت کے احکام اوامر و نواہی کو لوگوں تک پہنچانے اور ان پر کاربند ہونے اور کرانے کی ذمہ داری اور طریقہ پر حضرت مخدوم کی تفصیلی ہدایت ملفوظات میں مذکور ہیں۔ معدن المانی کے باب انچاس (۳۹) اور پچاس (۵۰) میں بالترتیب تذکیر وعظ اور امر معروف و نہی منکر کے سلسلہ میں بڑی تفصیل ملتی ہے ۲۴۔

تبلیغ دین کا ایک معروف طریقہ تو وعظ ہے جس میں داعظ حضرات لوگوں کو حق کی جانب دعوت دیتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے ذکر کی مجلسوں کو بہشت کے باغ سے تعبیر فرمایا۔ آیت کریمہ ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ کی وضاحت میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس کا مطلب لوگوں کو حق تعالیٰ کی طاعت بندگی پر آمادہ کرنا ہے اور ان کو حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے روکنا ہے اور بلانا ہے حکمت کے ساتھ۔ موعظت حسنہ کے لئے داعظ کے لئے لازمی ہے کہ وہ خود جو کہتا ہو اس پر عامل بھی ہو اور اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ پھر یہ کہ داعظ سے علم اور خیر کا صدور ہو، خود داعظ کو بھلائی اور نرمی حاصل ہو اور داعظ خود بخوبی، ملامت، غصہ، شرمندگی اور ندامت وغیرہ سے پاک ہو کیونکہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا نبیوں کی نیابت کرنا ہے۔

وعظ کے مضامین کے سلسلہ میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول حضرت مخدوم نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امیر المؤمنینؑ نے فرمایا ۲۵: ”عالم وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اللہ کے کرشموں کی گرفت سے بے خوف بھی نہ بنادے، داعظوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق خوف اور امید دونوں کو اپنے وعظ میں بیان کریں جس طرح ایک معالج دوا ضرورت اور حاجت کے مطابق تجویز کرتا ہے نہ کہ اس ابلہ اور نادان معالج کی طرح جو یہ سمجھے کہ ہر دوا مریض کے لئے

ہر موقع پر مفید ہوگی۔“

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کب آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ لوگوں کے جلسے میں وعظ و نصیحت بیان کرے، فرمایا ۳۶ کہ ”جب معنی کا فہم خدا تعالیٰ کی جانب سے کرے تب ہو سکتا ہے کہ اس کے بندوں کو سمجھا سکے اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے معنی کا فہم نہیں کرتا ہے تو ایسے واعظ کی تقریر سے شہروں میں خرابی عام ہوگی اس لئے کہ جب اس کی باتوں میں معنی کا صدور ہوگا تو اس کی گفتگو ٹھیک جگہ پر پڑے گی اور اگر کوئی مشکل مسئلہ آجائے تو اسے حل کر دے گا اور سننے والے کو نجات ملے گی اور اگر اس کی تقریر گفتگو صرف ظاہری الفاظ پر مبنی ہوگی اور معنی سے خالی تو ایسا کلام ٹھیک جگہ پر نہیں پڑے گا اور اگر مسائل مشکلہ آجائیں گے تو اس کا حل بھی نہ کر سکے گا پس خود بھی ہلاک ہوگا اور سننے والے بھی ہلاکت میں پڑیں گے۔“

جب واعظ وعظ کرنے کی شرط سے متصف ہوتا ہے تو اس کا وعظ پر تاثیر ہو جاتا ہے اس سلسلہ کا ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا ۳۷ ”ایک دن ایک مذکر تذکیر کہہ رہے تھے یعنی وعظ کر رہے تھے تمام سننے والے رو رہے تھے ایک فاحشہ عورت اس راہ سے گزر رہی تھی اس نے پوچھا کیا رونا دھونا ہے لوگوں نے کہا واعظ صاحب وعظ کر رہے ہیں سامعین اپنے گناہوں پر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ وہ عورت ہنسی، اس نے کہا ابھی جا کر ان تمام لوگوں کو ہنسا دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے مسجد میں جھانکا اور سرد داخل کیا اس کا دل پکھل گیا۔ واعظ صاحب سے اس نے کہا میں ایک گنہگار عورت ہوں میرا گناہ آسمان وزمین سے بھی بڑھا ہوا ہے اگر میں توبہ کروں تو خداوند تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ مقرر نے کہا تیرا گناہ ثعبانہ کے گناہ سے بڑا نہیں ہے اور یہ عورت خود ثعبانہ ہی تھی۔ جیسے ہی مذکر سے یہ بات سنی نہایت ہی شگستگی اس کے دل میں پیدا ہوئی اور اسی جگہ اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور وہ زرین پوشاک جو پہنے ہوئے تھی اسی وقت اس نے فقیروں کو دے دیا پھر چالیس سال تک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتی رہی۔ اس توبہ کے بعد کسی نے بھی اس کو بالا خانہ پر نہیں دیکھا۔“

حضرت مخدوم جہاں سے سوال کیا گیا کہ اہل علم اگر کسی کو شرع کے خلاف کرتے دیکھیں تو امر

معروف و نہی منکر کس طرح کریں۔ حضرت مخدوم نے جواب دیا ۳۸ کہ زور و طاقت سے پہلے برائی کو روک کے یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم دل سے برا جانے اور یہ ادنیٰ ایمان ہے، مگر دل سے بھی برا نہ جاننے کی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کو برائی سے نفرت ہو اور اس کا اظہار اس کے عمل سے بھی ہو۔ بعضوں نے یہ کہا کہ قوت سے روکنا امیر شرع کا کام ہے زبان سے روکنے کا کام علماء کا ہے اور دل سے برا جاننے کا کام عوام الناس کا ہے۔ شاید آج کے دور میں یہی طریقہ مناسب ہے۔

حضرت مخدوم نے فرمایا ۳۹ کہ عالم کو ایسا ہونا چاہئے کہ اول خود عمل کرے پھر دوسروں کو اس کا حکم دے تاکہ لم تقولون مالا تفعلون کی وعید کے تحت نہ آجائے۔ یہاں پر حضرت مخدوم نے اس سلسلہ میں دو راہوں کا ذکر کیا ہے، ایک رائے تو یہی ہے کہ دوسروں کو حکم دینے سے پہلے آدمی کا خود اس پر عامل ہونا ضروری ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ شرط ضروری نہیں فردعی ہے۔ حضرت مخدوم یہ فرماتے ہیں کہ حکم دینے والے سے یہ تقاضہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ معصوم ہو کیونکہ اس شرط پر تو صحابہ بھی نہیں اترتے (صرف رسول کی ذات معصوم ہے)۔ اس سلسلہ میں حضرت انس بن مالک کی ایک روایت کا ذکر فرمایا۔ ۴۰ فرمایا کہ آپؐ (انسؓ) نے حضور اکرم ﷺ سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم لوگ امر معروف نہ کریں جب تک کہ خود عمل نہ کریں اور نہی منکر نہ کریں جب تک تمام منہیات سے خود اجتناب نہ کر لیں۔ حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے ”بلکہ تم بھلائی کا حکم دو اگرچہ تم پورے طور پر اس پر عمل پیرا نہ ہو اور ناپسند باتوں سے روکو اگرچہ تم پورے طور پر گریز نہ کرتے ہو“ اسی مفہوم کی بات سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے کہ یہ کہنا کہ امر معروف اور نہی منکر کوئی نہ کرے جب تک وہ شخص خود ارتکاب گناہ سے بچا ہوا نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو کوئی شخص بھی امر معروف نہیں کرے گا کیونکہ گناہ سے کلیتاً تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ البتہ وعظ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وعظ نصیحت یافتہ ہو کیونکہ واعظ کے گناہ کی اطلاع اگر لوگوں کو ہوگئی تو وعظ کا دلوں پر اثر نہ ہوگا۔ اور بات اسی حد تک ہے یعنی ایسا وعظ آیتہ لم تقولون مالا تفعلون کے تحت ماخوذ نہیں ہوگا، ہاں ماخوذ ہوگا جب کہ جھوٹ بولے۔

تبلیغ دین (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کے سلسلہ میں حکمت سے کام لینا اشد ضروری ہے۔

اس حکمت کے کچھ تقاضے ہیں اور کچھ احتیاطی پہلو ہیں۔ تقاضے تو یہ ہیں کہ موقع محل کا اندازہ کر لینا چاہئے کہ سننے والے کا مزاج اس وقت کس کیفیت میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انداز تبلیغ مشفقانہ ہو اور اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ احتیاط یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والا کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور نہ اس کو کسی قسم کی خفت ہو۔ مزید یہ کہ کسی فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ ذیل میں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے ۳۱۔

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ فقیہ ابوللیث کی بستان میں ہے کہ امر معروف یعنی نیک کام کی ہدایت کرنے کے چند طریقے ہیں۔ اگر اپنی پختہ رائے کی بنا پر یہ جان لیں کہ اگر اس موقع پر امر معروف کرتا ہوں تو لوگ قبول کر لیں گے اور اس کے قبول کرنے سے نہیں رکھیں گے تو ایسے موقع پر امر معروف واجب ہے اور اس کا ترک کرنا درست نہیں۔ اور اگر خود یہ سمجھتا ہے کہ لوگ گالیاں دیں گے اور قبول نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں امر معروف نہ کرنا افضل ہے۔ اور اگر اس کا اندیشہ ہو کہ لوگ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کریں گے بلکہ تشدد کریں گے یہاں تک کہ قتل کرنے کا بھی اندیشہ ہے جس کا برداشت کرنا بس میں نہ ہوگا تو بھی ترک ہی افضل ہے۔ اور اگر درمیانی صورت یہ ہے کہ گمان یہی ہے کہ لوگ قبول تو نہیں کریں گے مگر تشدد بھی نہیں کریں گے تو اختیار ہے کہ ترک کر دے مگر عزیمت یہ ہے کہ امر معروف و نہی منکر کرتا رہے۔

حضرت مخدوم نے فرمایا ۳۲ کہ مبلغ کو اوّل تو علاقے کو کم کرنا چاہئے، دوئم لالچ کسی طرح کے دل میں نہ رکھے اور خوشامد کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت مخدوم نے ایک حکایت بیان کی۔ فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بلی تھی۔ پڑوس میں ایک قصاب تھا جو ان کی بلی کے لئے تھوڑا چھچھڑا روزانہ لایا کرتا تھا۔ ایک دن بزرگ نے قصاب کو کسی منہائی میں مبتلا دیکھا۔ بزرگ گھر آئے اور بلی کو گھر سے باہر کر دیا۔ اب قصاب کو خلاف شرع کام کرنے سے منع کیا۔ اس قصاب نے کہا کہ آپ کی بلی کے لئے اب کچھ نہ دیا کروں گا۔ بزرگ نے فرمایا میں نے بلی پہلے ہی باہر کر دی ہے تجھ سے ایسی کوئی طمع مجھے نہیں ہے۔ اسی لئے تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حضرت مخدوم نے فرمایا ۳۳ کہ امیر المومنین کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ اس نشہ باز نے حضرت عمرؓ کو گالی دی۔ آپؓ کو غصہ آیا

سفر کا نام

مگر حد یعنی مزاروک دی اور فرمایا کہ اگر اس کو کوڑا لگواتا ہوں تو اس سزا میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آپؓ کا ایک دوسرا واقعہ یوں ۳۴ ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص گھر میں بند ہو کر خلاف شرع کام کرتا ہے۔ آپ اس گھر پر آئے کہ نہیں منکر کریں مگر دروازہ کو مقفل پایا۔ آپ دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے۔ اس گھر والے نے کہا کہ اگر میں نے خلاف شرع کام کیا تو امیر المومنین نے بھی خلاف شرع کام کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے تو آپ نے تجسس کیا جبکہ حکم ہے ولا تجسس، دوسرے یہ کہ آپ دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہوئے جبکہ حکم ہے کہ واتوا البيوت من ابوابها (اور گھر میں آؤ دروازے سے)، تیسرے یہ کہ بغیر اجازت اندر آ گئے جبکہ حکم ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ امیر المومنین واپس لوٹ گئے اور اس سے یہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ تو توبہ کر لے۔

نصیحت کرنے والے کے دل میں جذبہ شفقت ہونا چاہئے۔ ایک دن ایک واعظ خلیفہ مامون کو نصیحت کر رہے تھے اور لہجہ سخت استعمال کیا ہوا تھا۔ خلیفہ مامون نے فرمایا کہ ذرا نرمی سے بات کیجئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہم سے بدتر قوم کے درمیان ایک ایسی ہستی کو بھیجا جو سب سے اعلیٰ اور ارفع تھی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا فقولا له قولاً لیناً (ان سے نرمی سے بات کیجئے) ۳۵۔ ایک بزرگ کا قصہ تذکرۃ الاولیاء کے حوالہ سے حضرت مخدوم نے بیان فرمایا ۳۶۔ ایک بزرگ سے ایک صاحب مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے بزرگ کو یہ خبر لوگوں نے پہنچادی۔ ایک دن یہ بزرگ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی نظر اس مرید پر پڑی، مرید بھاگا، بزرگ اس کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ اس کو ایک بندگی میں پالیا۔ مرید نے شرم سے اپنا منہ ایک دیوار سے لگا لیا۔ بزرگ اس کے پاس گئے اور فرمایا بیٹے سنا ہے تم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے ہو تو سنو برے کام دوسروں کے سامنے تو نہ کیا کرو، اگر کرنا ہی ہے تو میرے مکان میں آ کر کرو۔ مرید سخت شرمندہ ہوا اور کلینتہ تائب ہو گیا۔

اوامر و نواہی سے ہی متعلق ایک اہم مسئلہ حرام اور حلال کھانے کا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے حرام سے پرہیز کے چار درجے بتائے ہیں ۳۷:

۱۔ پہلا درجہ درع عدل کا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن کو فقہانے حرام قرار دیا ہے۔

۲۔ دوسرا درجہ درع صلحا کا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو حرام کی طرف مائل کرتی ہوں اگرچہ فقہانے ان کا کھانا درست قرار دیا ہو۔

۳۔ تیسرا درجہ درع متقیان کا ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے کہ اگرچہ فقہانے ان کو جائز قرار دیا ہو اور ان کے حلال ہونے میں کسی قسم کا احتمال بھی نہ ہو مگر کچھ بھی خوف ہو کہ حرام کی طرف راغب نہ کر دے۔

۴۔ چوتھا درجہ درع صدیقان کا ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جن کا کھانا اللہ کے لئے نہیں ہو، اگرچہ اس کھانے میں نہ حرام کا اندیشہ ہو نہ حرام کی طرف راغب کرنے کا اندیشہ ہو۔

حرام حلال کے سلسلہ میں حیلہ شرعی کا ذکر آگیا تو حضرت مخدوم نے ارباب طریقت کے لئے اس کو مناسب نہیں بتایا۔ ایک دلچسپ حیلہ شرعی ۳۸ جو آج کے حالات میں بھی قابل توجہ ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے حول حوالان (پورے سال بھر کا گزرنا) شرط ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گیارہ مہینہ کے بعد جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو ایک معمولی رقم کے عوض اپنی بیوی سے بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح اس چیز پر زکوٰۃ واجب الادا نہیں رہتی۔ اور پھر شوہر صاحب بیوی سے کہتے ہیں کہ اتنا روپیہ نفع لے لو اور میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس طریقہ سے وہ چیز خرید لیتے ہیں اور اس طرح سے اس چیز پر زکوٰۃ واجب الادا نہیں رہتی۔ ہر سال یہی کرتے ہیں۔ ایسے حیلہ شرعی کے متعلق حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ یہ کیسا حیلہ ہے کہ جو کام خدا کے لئے کیا جائے اس میں حیلہ بہانہ کیا جائے۔ ہاں ایسے وقت میں کہ ناچاری اور مجبوری ہو یا حرام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ بالکل قریب ہو ایک دوسرا شرعی کریں تو ہو سکتا ہے لیکن جو کام صرف خدا کے لئے کرنا ہے اس میں کیا حیلہ اور خدا کے ساتھ کیا حیلہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا حیلہ مناسب نہیں ہے، ارباب طریقت کے لئے تو بالکل ہی نامناسب بلکہ ناجائز ہے۔

حیلہ شرعی کی بنیادی وجہ یقین کی کمی ہے۔ یقین ہی ایمان کی قوت ہے۔ یعنی قوت ایمان اور ضعف ایمان یقین کی قوت اور یقین کی ضعف کے مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یقین کے تین درجے ۳۹ ہیں: علم یقین، حق یقین اور عین یقین۔ علم یقین کو یقین خبری، حق یقین کو یقین استدلالی اور عین یقین کو یقین

ہیانی بھی کہتے ہیں۔ عین یقین کی بنیاد یہ ہے کہ کسی چیز کا علم مشاہداتی طور پر ہو جائے تو اس چیز پر شک و شبہ نہیں رہتا اور اس پر پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ عرفاء اور اولیاء اللہ کو عین یقین حاصل ہوتا ہے۔ خبری اور استدلالی یقین میں شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ طریقت کا راستہ اختیار کرنا اسی لئے مناسب ہے کہ آدمی خبری اور استدلالی یقین سے آگے بڑھ کر عین یقین حاصل کر لیتا ہے پھر تو دینی احکام کو اس کی روح کے مطابق اختیار کرتا ہے اور حیلہ شرعی میں پناہ نہیں لیتا۔

حوالہ جات:

- ۱۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۱۳۰
- ۲۔ مکتوبات صدی، مکتوب اول، صفحہ ۱۵۵
- ۳۔ مکتوبات صدی، مکتوب دوم، صفحہ ۱۶۳
- ۴۔ راحت القلوب، صفحہ ۴۷
- ۵۔ معدن المعانی، صفحہ ۶۵
- ۶۔ ایضاً، صفحہ ۵۳ تا ۵۶
- ۷۔ ایضاً، صفحہ ۷۰
- ۸۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۱۵۰ تا ۱۵۵
- ۹۔ معدن المعانی، صفحہ ۵۷
- ۱۰۔ ایضاً، صفحہ ۵۸
- ۱۱۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۵۱
- ۱۲۔ ایضاً، صفحہ ۵۰
- ۱۳۔ ایضاً، صفحہ ۵۰
- ۱۴۔ ایضاً، صفحہ ۴۹

۱۵- مؤنس المریدین، صفحہ ۵۴

۱۶- خوان پر نعمت، صفحہ ۱۳۱

۱۷- ایضاً، صفحہ ۱۳۲

۱۸- ایضاً، صفحہ ۱۳۰

۱۹- معدن المعانی، صفحہ ۲۵

۲۰- مکتوبات صدی، مکتوب نمبر ۱۸، صفحہ ۲۵۳

۲۱- ایضاً مکتوب نمبر ۱۷، صفحہ ۲۴۷

۲۲- مکتوبات دو صدی، مترجم شاہ قسیم الدین، صفحہ ۴۰۸

۲۳- معدن المعانی، صفحہ ۱۲۵

۲۴- ایضاً، صفحہ ۴۶۹

۲۵- ایضاً، صفحہ ۴۶۹

۲۶- ایضاً، صفحہ ۴۷۱

۲۷- ایضاً، صفحہ ۴۷۶

۲۸- ایضاً، صفحہ ۴۸۰

۲۹- ایضاً، صفحہ ۴۸۱

۳۰- ایضاً، صفحہ ۴۸۱

۳۱- ایضاً، صفحہ ۴۸۲

۳۲- ایضاً، صفحہ ۴۸۲

۳۳- ایضاً، صفحہ ۴۸۳

۳۴- ایضاً، صفحہ ۴۸۴

۳۵- ایضاً، صفحہ ۴۸۴

۳۶- ایضاً، صفحہ ۴۸۶

۳۷- ایضاً، صفحہ ۴۱۷

۳۸- ایضاً، صفحہ ۴۱۶

۳۹- ایضاً، صفحہ ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶

آداب زندگی

ابتدائیہ: انسان ایک معاشرہ میں رہتا ہے اور زندگی لوگوں کے درمیان ہی گزرتی ہے۔ گھریلو زندگی ہو یا گھر سے باہر پڑوس، محلہ، شہر یا ملک کی معاشرتی اور معاشی زندگی، ایک انسان کو دوسروں سے واسطہ پڑتا ہی ہے، ہم مذہب اور غیر مذہب دونوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ معاشرتی زندگی گزارنے کے لئے ایک انسان کا دوسرے انسان اور ماحول سے طریقہ میل جول ہی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی ہی اعلیٰ اخلاق کا معیار ہے اور اہل ایمان کو اس اعلیٰ اخلاق کی پاسداری کا حکم ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے مکتوبات صدی کے مکتوب انسٹھ (۵۹) میں اچھے اخلاق کے بیان کے عنوان سے حضرت نبی کریم ﷺ کے اخلاق عالیہ کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔ ذیل میں اس سے اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”نیک اخلاق کی حقیقت احکام خداوندی کی بجا آوری اور رسول ﷺ کی پیروی کرنا ہے کیونکہ آپ کا رہن سہن اور آپ کے جملہ حرکات و افعال بہت پسند (پسندیدہ) تھے تو جو شخص آپ کی پیروی کرتا ہے اس کو لازم ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرے جیسے حضرت ﷺ نے کی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے اور غیر کے دور و نزدیک والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھے۔ اور لوگوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش نہ آئے، تاکہ مروت مٹ نہ جائے۔ اور بد خصلتی نہ کرے تاکہ خوش دلی میں فرق نہ آنے پائے۔ اور ہر وقت ہنس مکھ اور کم بولنے والا رہے۔ جس سے ملے پہلے خود سلام کرے۔ کیونکہ حضرت ﷺ کی ملاقات اصحاب کے ساتھ اگر ایک دن میں سو مرتبہ بھی ہوتی تو آپ ﷺ ہر بار سب کو سلام کرتے تھے۔ اور جو کچھ اس کو میسر ہے اسی میں سخاوت کرے۔ کیونکہ حضور ﷺ کی عمر میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ رات تک آپ کے پاس ایک درم یا ایک دینار باقی بچا ہو۔ اگر اتفاق سے کچھ رہ جاتا تو جب تک کسی کو دے نہ دیتے آپ ﷺ حجرے

میں تشریف نہ لے جاتے۔ کسی کی غیبت، گالی اور جھوٹ زبان سے نہ نکالے۔ اور اپنے کاموں میں زیادہ تکلف اور بڑھاؤ چڑھاؤ کرنے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ اچھے اخلاق کی صفت بے تکلفی اور سادگی ہے۔ اپنے احوال اعمال اور گفتگو میں سچائی کے دامن کو نہ چھوڑے اور شریعت کی اتباع میں کھانا، سونا، پہننا اور بولنا کم کر دے اور ہر حال میں ہمت بلند رکھے اور بخل و خست کی وجہ سے کسی لالچ کے ساتھ اپنے کو آلودہ نہ کرے اور شک و شبہ اور برباد کر دینے والے خیالات سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس کی کوشش کرتا رہے کہ ہر حال میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اخلاق کی پیروی ہو۔ اور جہاں تک ہو سکے برے اخلاق سے پرہیز کرے۔ بلکہ اسے اپنے پاس بھی نہ پھٹکنے دے تاکہ اس کی نسبت شیطان سے نہ ملنے پائے اور کسی وقت شیطان کی طرح بد کردار اور بد زبان نہ ہو۔ حضور ﷺ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا جو تجھ سے کٹ جانا چاہے اس سے مل اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ اور جو تجھ کو کچھ نہ دے اس کو دے۔ آپ ﷺ کو خدا کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں کو خدا کی راہ پر لانے کے لئے حکمت کے ساتھ نرم الفاظ میں نصیحت فرمائیں جو بہت اچھے ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا فقولا لہ قولاً لیناً (اس سے نرم گفتگو میں باتیں کرنا)۔ حضرت انس مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس برس تک حضرت سرور عالم ﷺ کی خدمت کی۔ اتنے دنوں میں کسی کام پر مجھ کو نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا؟ یا برا کیا۔ جب میں اچھے کام کرتا تو آپ دعا دیتے تھے اور جب کوئی کام خراب ہو جاتا تو فرماتے تھے وکان امر اللہ قدر مقدورا (اللہ کا حکم اس کی قدرت میں پوشیدہ تھا)۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے گھوڑے کا دانہ گھاس خود دیتے، اپنے ہاتھ سے کپڑے سینے اور پیوند لگاتے، گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ شریک ہو جاتے، جوتے کے بند ٹوٹ جاتے تو اپنے دست مبارک سے ٹاکتے، خود جھاڑو دیتے اور چراغ جلاتے تھے۔ اگر کسی کو آپ ﷺ کوئی کام کرنے کے لئے کہتے اور وہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے نہ کرتا، اور دوسرے لوگ اس پر

لعن طعن کرتے اور تکلیف پہنچاتے تو آپ ﷺ گوارا نہ فرماتے اور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حضور ﷺ کی تمام عمر میں گالی گلوچ، طعن و تشنیع کے الفاظ زبان پر نہیں لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ ہنستا ہوا ہوتا اور اگر کوئی مسلمان آپ ﷺ کے پاس پہنچ جاتا تو آپ ہی سلام کے لئے سبقت فرماتے اور اصحاب کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اجنبی کو پہچاننے میں شبہ ہوتا تھا کہ حضور ﷺ کون ہیں؟ اور صحابہ کی عزت و تکریم کی وجہ سے ان کے نام نہ لیتے بلکہ ان کی کنیت وغیرہ سے پکارتے تھے۔ اگر کسی کی کنیت نہیں ہوتی تو اس کی ایک کنیت آپ ﷺ خود رکھ دیتے تھے۔ اور اگر صحابہ میں سے یا کوئی دوسرا شخص آپ کو پکارتا تو آپ لبیک فرمایا کرتے تھے۔ اگر بچوں کی منڈلی کی طرف سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ اور مسلمانوں کا عیب ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک چور کو آپ ﷺ نے فرمایا اس سرقت قل لا (تو نے چوری کی؟ کہہ دے نہیں)۔ بال بچوں اور غلاموں کا حق برابری کے ساتھ جس طرح شریعت میں ہے لحاظ رکھتے۔ اور دین کی تبلیغ کرنے میں کفار کی گالیاں، لعن طعن اور مار تیک برداشت کرتے۔ کبھی کسی سائل کو محروم واپس نہ کرتے۔ اگر کچھ موجود ہوتا تو دیتے ورنہ فرماتے اگر خدا نے چاہا ہم دیں گے۔ اپنے کام کے لئے کسی پر غصہ نہ کرتے اور دین حق کے اعلان میں خوف سستی اور تغافل نہ فرماتے تھے۔ پریشانی اور بیماری کی حالت میں اپنے دوستوں کی مدد کرتے۔ اگر کسی وقت انکو نہ دیکھتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کا غلام بیمار پڑ جاتا تو اس کی جگہ آپ خود اس کا کام انجام دیتے تھے۔ بازار سے سودا لادیتے تھے آزاد اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور تحفہ لے لیتے تھے، اگر چہ ایک گھونٹ دودھ ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ ﷺ کے یار دوست جو کھانا بھی، اگر جائز ہوتا جیسے خرگوش وغیرہ، پیش کرتے تو شوق سے کھا لیتے۔ کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ اور جو کپڑا جن کا پہننا مباح ہے جب کبھی مل جاتا تھا پہن لیتے تھے۔ کبھی کبیل، کبھی یمن کی چادر، کبھی کھدر، کبھی سفید کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اور جو سواری مل جاتی تھی اس پر سوار ہوتے تھے۔ کبھی گھوڑا، کبھی

اونٹ، کبھی گدھا، کبھی پیدل، کبھی ننگے پاؤں، کبھی بغیر کسی چادر کے اور کبھی بغیر پگڑی اور ٹوپی کے راستہ چلتے تھے۔ جیسا موقع ہوتا۔ اور اس چٹائی پر جس پر کوئی بستر نہ ہوتا آرام فرماتے تھے۔ کوئی شخص آزاد یا غلام یا لونڈی باندیوں میں سے اپنی ضرورت کے لئے بلاتا تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور نے ان کے کاموں کو قبول نہ کیا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا اور آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آہستگی کے ساتھ جلد نماز پوری کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور اس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز پڑھنے لگتے۔ اور جو کوئی آپ ﷺ کے پاس آتا تھا اس کی تعظیم فرماتے تھے۔ اور اس کے بیٹھنے کو اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ اور اپنا تکیہ اس کو دے دیتے تھے۔ اگر وہ آپ کے آداب و احترام کا لحاظ کر کے انکار کرتا تو آپ اس کو قسمیں دیتے اور لے لینے پر مجبور کرتے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے لئے آپ سواری بن جاتے اور وہ دونوں لاڈلے آپ ﷺ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور کہتے اے گھوڑے ادھر آ، ادھر جا۔ جس طرح وہ کہتے ویسا ہی کرتے تھے۔ ان سب باتوں کی روایت حضرت ابو سعید خدریؓ نے کی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے اخلاق آپ ﷺ میں تھے جو بیان کئے گئے اور اسی طرح کے بے شمار اخلاق آپ ﷺ سے مروی ہیں۔“

یہی وہ اخلاق ہیں جو علم والوں نے طریقت کے راستہ میں اختیار کئے ہیں۔ ہر حالت میں یہ لوگ شریعت کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنت نبوی ﷺ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ پچھلے صفحات میں بعنوان ذات ستودہ صفات، حضرت مخدوم جہاں کے اتباع سنت کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جس سے آپ کا کمال شغف پاسداری سنت مطہرہ واضح ہوتا ہے۔ یہاں پر روزمرہ کی معاشرتی زندگی کے چند مزید گوشوں پر گفتگو ہوگی بشمول ان مباح باتوں کے جو امتداد زمانہ سے اور دوسری قوموں کے اختلاط سے روزمرہ کی زندگی میں راہ پا جاتے ہیں جن کو اباحت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور ان کے حسن و قبح کے پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے علمائے دین اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ امتداد زمانہ سے پیدا ہونے والی صورت سے زندگی کے تمام گوشے متاثر ہوتے ہیں مثلاً اشیائے خورد و نوش، لباس، گھر، سواری،

روزگار، کاروبار وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب دوسری قوموں سے اختلاط ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو حلقہ گوش اسلام ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے رسم و رواج بھی ساتھ لاتے ہیں اور علمائے دین ان کو مطلقاً رد نہیں کرتے بلکہ استہباب کا پہلو نکال کر اس کو اس حد تک قبول کر لیتے ہیں جن میں دین کے اصول سے اعراض نہیں ہوتا۔ اسی لئے حضرت مخدوم جہاں کے زمانہ کے معاشرہ میں رائج بہت سے روزمرہ کے امور میں حضرت مخدوم جہاں سے استفسار ہوتا تھا اور آپ اظہار خیال فرماتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی آپ کے عمل یا قول کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس زمانہ کی معاشرتی زندگی میں آپ کی رہنمائی کا انداز کیا تھا۔

اذان بوقت ولادت: ایک عزیز نے سوال کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان (بگ صلوٰۃ، جسے عام طور پر کہتے ہیں) دیتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے^۲۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک کان میں تکبیر کہیں اور دوسرے کان میں اذان کہیں (دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت یعنی تکبیر کہیں) تاکہ دیو اور اجنا اسے نہ ڈرائیں۔ روایت ہے کہ چھوٹے بچے جو روتے ہیں وہ اسی سبب سے روتے ہیں کہ دیو انہیں ڈراتے ہیں اور فرمایا کہ دیو یعنی شیاطین اجنا عالم میں اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اگر فرشتے آدمیوں کی حفاظت نہ کریں تو ایک ہی دن میں سب کو ختم کر دیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ہر شخص پر ننانوے فرشتے مقرر ہیں، آنکھ پر، ناک اور اسی طرح پورے بدن پر۔

بچوں کی مکتب^۳: ایک مجلس میں قاضی اشرف الدین اپنے خواہر زادہ (بھانجے) کو بھی ساتھ

لائے۔ عرض کی کہ آج ان کی مکتب کا دن ہے اور دلی خواہش یہ ہے کہ حضور کے سامنے یہ لکھے وہ اس طرح کہ حضور اپنے دست مبارک سے اس تختی پر لکھ دیں اس کو دیکھ کر یہ لکھے۔ حضرت مخدوم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور اپنے دست مبارک سے یہ چار حروف آپ نے لکھا۔ ا، ب، ت، ث۔ اس کے بعد اس بچہ کو

ان چار حروف کی تعلیم اس طرح فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اس نے پڑھا، پھر چاروں حروف پڑھائے جس طرح آپ نے پڑھایا بچہ نے اسی طرح پڑھا۔ اس کے بعد کہا الحمد للہ پھر یہ دعا دی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تجھ کو عالم بنائے بعد اس کے فرمایا کہ الف باتا سے آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس خوشی میں اس وقت کچھ کھانا بھی لائے تھے۔ دسترخوان چنا گیا، ایک کاک، تھوڑی شیرینی، حضرت مخدوم نے اٹھایا اور اس بچہ کو کھلانا شروع کیا اور فرمایا کہ جو کام تم اپنے ہاتھ سے کرتے اس کو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لڑکا جس وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اس وقت تین آدمی بخشے جاتے ہیں، ماں، باپ اور معلم۔

شادی بیاہ کے رسم و رواج: حضرت مخدوم جہاں سے دریافت کیا گیا کہ آج کل (دور مخدوم میں) شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہیں مثلاً عورتوں مردوں کا اجتماع ہوتا ہے وغیرہ کیا یہ رسم و رواج حضرت نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے وقت میں بھی تھے یا نہیں؟ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا^۴ یہ سب تو تھا لیکن اس طرح پر نہیں جیسا اس زمانہ میں ہے۔ اجتماع ہوتا جو کچھ موجود ہوتا وہ پیش کیا جاتا۔ کچھ دیر نشست و برخاست ہوتی پھر فرصت ہو جاتی لیکن آج کل جس درجہ بڑھا ہوا ہے ایسا نہ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو آخرت کا غم گھیرے ہوئے تھا اگر ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کی محبت کی خوشی ان پر غالب نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو ہر لمحہ موت، قبر اور قیامت کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اس زمانہ کی عورتوں کو بھی آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی تھی۔ آج کل دلوں میں آخرت کا وہ غم نہیں ہے اسی لئے شادی بیاہ کے رسوم میں تکلفات اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔

دنیاوی ذمہ داری کی ادائیگی: حضرت مخدوم کی تعلیمات میں دنیا تہ کرنے کی بات نہیں۔

قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کی منصبی ذمہ داری میں کوتاہی سے بچنے کے لئے ہی حضرت مخدوم نے ان کی تعلیمات کے لئے ان کی استدعا پر مکتوبات صدی تحریر فرمایا۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی اہمیت واضح کرنے کے لئے ایک بزرگ کا قصہ سنایا۔ فرمایا^۵ ایک دفعہ ایک بزرگ

سے کسی نے کہا اس ملک کا بادشاہ شب بیداری کرتا ہے اور رات بھر نفل نمازیں پڑھا کرتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا بیچارہ نے اپنی راہ کھودی ہے اور دوسروں کے کام کی راہ اختیار کی ہے۔ اس بادشاہ کے لئے خدا تک پہنچنے کی راہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھوکوں کو کھانا کھلائے نگلوں کو طرح طرح کے کپڑے پہنائے، برباد و پریشان دلوں کو شاد و آباد کرے، حاجت مندوں کی حاجت برآری کرے۔ نفل نمازوں کی مشغولی اور شب بیداری درویشوں، فقیروں کا کام ہے، ہر شخص کو اپنے مناسب کام کرنا چاہئے الغرض دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے احسن طریقہ سے سرانجام دے۔

حاجت براری ۶: کسی نے حضرت مخدوم جہاں سے ذکر کیا کہ آج کل خواجہ مومن ملتانی مسلمانوں کے بہت کام آتے ہیں اور ان کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ سیکڑوں نماز اور روزے ایک طرف اور مومن کی حاجت روائی ایک طرف۔ مسلمانوں کے کاموں کو انجام دینا اور مخلوق کے کاموں کے لئے کوشش بڑی دولت ہے۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے اس کے بعد حضرت مخدوم نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں حجرہ قدیم میں تھا اس زمانہ میں یہاں ایک حاکم تھا جس کا سلوک لوگوں کے ساتھ بہتر نہیں تھا۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے کہ میرا کام کر دیجئے۔ اور میرے لئے سفارش کر دیجئے۔ میں ہر ایک کے لئے سفارش کرتا اور سفارشی خط لکھ دیتا یہاں تک کہ اس کام کے لئے لوگوں کا ہجوم اٹھ آیا۔ کبھی کبھی بشریت کی وجہ سے میں تنگ آ جاتا۔ شیخ زادہ چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں یہیں تھے۔ جس وقت لوگوں کا ہجوم اٹھ آیا اتفاق سے وہ میرے پاس ہی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ کام میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور میں تنگ آ جاتا ہوں تو آپ نے برداشت کرنے کا مشورہ دیا اور اس سلسلہ میں حضرت خواجہ مودود چشتیؒ کا ایک واقعہ سنایا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس کو کسی آدمی سے ایک ضرورت پھنس گئی تھی اس نے بہتر کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ حضرت خواجہ سے اپنا حال بتایا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر اس کے پاس چلنے کی زحمت کریں تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ فوراً تیار ہو گئے، مصلیٰ اٹھایا اور ساتھ ہوئے۔ آپ کے رفقا بھی ساتھ ہوئے۔ سفر لمبا تھا دن گزر گیا۔ بہر صورت اس

شخص کے پاس پہنچے اور اس سے سفارش کی مگر اس نے نہ سنی۔ آپ نے فرمایا ہم نے اپنا کام کر دیا باقی اللہ کی مشیت۔ حاجت مند نے کہا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ جب آپ واپس آچکے تو اس شخص کو جس سے حاجت پھنسی ہوئی تھی اس کے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو حضرت نے تم کو نہ کسی سے کہلوایا نہ خط لکھا بلکہ یہ نفس نفیس خود تشریف لائے اور تم نے ان کی بات نہ سنی۔ اب اس کو احساس ہوا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اب پھر آئیں گے تو مان لوں گا۔ حاجت مند کو خبر ہوئی، پھر حضرت خواجہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اگر آپ پھر زحمت کریں تو کام بن جائے گا۔ آپ پھر تیار ہو گئے اور اس شخص کے پاس پہنچے۔ حاجت مند کی حاجت پوری ہو گئی۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ کے خود تشریف لے جانے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے اگر خط لکھ دیا ہوتا تو کام ہو جاتا۔ خواجہ نے فرمایا اس نے خط کے لئے تو نہیں کہا، چلنے کے لئے ہی کہا تھا اسی لئے چلا گیا۔ اس واقعہ کو بیان کر کے حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے کاموں کو انجام دینا بڑی خدمت ہے۔

عوام الناس کی تعلیم: ایک معاشرہ کی روزمرہ کی زندگی کا ترجمان تو عام اور متوسط طبقہ ہوتا ہے جس کو علوم کی دقیق نکتہ بنیوں سے بحث نہیں ہوتی۔ حضرت مخدوم جہاں نے اس طبقہ کے لئے ضروری ہدایتوں کو اہل انداز میں بیان فرمایا تا کہ یہ طبقہ بھی مستفیض ہو اور معاشرہ پر مجموعی حیثیت سے اعلیٰ اخلاق کی چھاپ نظر آئے جو اسلامی معاشرہ کی پہچان بن جائے۔ ان تعلیمات پر مبنی ملفوظات کا ایک بڑا مجموعہ فائد المریدین ہے۔ اس کتاب سے کچھ ماخوذ مضامین، حقوق العباد کے حوالہ سے، درج ذیل ہیں:

فرزندوں پر والدین کے حقوق ۷: ماں کا حق باپ سے بڑا ہے، ماں کے حق میں

ریاعت کرنی واجب ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی خوشنودی اولاد کے لئے بڑی دولت ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس مومن سے ماں باپ خوش ہیں اس کو جنت کی بشارت ہے اگرچہ گنہگار بھی ہو۔ مگر اگر والدین خوش نہیں ہیں تو دوزخ کی وعید بھی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں اور ان کی اولاد صبح آ کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کو جنت کی بشارت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ والدین کی خدمت سے اولاد کو تنگ نہیں آنا چاہئے اگرچہ والدین کافر

ہوں، ان کے لئے اسلام لانے کی دعا کرنی چاہئے۔ کسی دوسرے کے والدین کو گالی دینا منع ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اپنے والدین کو گالی دینے کے برابر ہے چونکہ سننے والا بولنے والے کے والدین کو جواباً گالی دے سکتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے اگر مومن ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کے کئے ہوئے وعدہ کو وفا کرے، ان کی وصیتوں کو پورا کرے، اور ان کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے دوستوں سے ملاقات کیا کرے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ والدین کی زیارت نصیب ہوگی۔ تابعین میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی دن میں پانچ دفعہ والدین کے لئے دعا کرے تو اس سے والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے۔

اگر کسی کے والدین ناخوش انتقال کر گئے ہوں تو ان کو خوش اور راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول پارسائی اختیار کرے، دوئم ماں باپ کے قراہتمندوں کے ساتھ لگا رہے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی بجالائے، سوئم یہ کہ ان کے لئے دعا کرتا رہے اور ان کے لئے صدقہ و خیرات کرتا رہے۔

ماں باپ پر اولاد کے حقوق^۸: باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں اور وہ یہ کہ جب بچہ

پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں تاکہ مسائل ضروریہ سے اس کو آگاہی ہو، اور جب بچہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دیں۔

حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنے بچہ کی شکایت کی کہ یہ نافرمانی کرتا ہے۔ امیر المومنین بچہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا باپ کی نافرمانی سے ڈر کیونکہ باپ کا حق بہت بڑا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا باپ پر بیٹے کا بھی حق ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں ہے، پہلا یہ کہ کم ذات عورت کو بیوی نہ بنائے، اولاد کو لوگوں کے سامنے برا بھلا نہ کہے، لڑکے کا اچھا نام رکھے، اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائے۔ لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین میری ماں ہندوستانی ہے جو چار دینار میں خریدی گئی تھی، میرا نام بھکل (بد ہیئت جھگڑالو) رکھا گیا ہے، اور مجھے قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں پڑھائی گئی۔ امیر المومنین نے باپ کو کہا کہ اول نافرمانی تو تم نے کی ہے۔

والدین بچوں کے ساتھ بچپن میں جو برا سلوک کرتے ہیں بعد میں بچے ان کے ساتھ وہی برا سلوک کرتے ہیں۔ جب بچہ بولنے لگے تو پہلے اس سے کلمہ طیبہ کہلوا یا جائے، اس کو سات بار تلقین کریں، پھر فتعال اللہ الملک الحق المبین لا الہ الاہو رب العرش الکرم پڑھائیں پھر آیت انکری سکھائیں اور اس کے بعد آخر سورہ حشر ہو اللہ الذی لا الہ الاہو تا آخر سورہ یاد کرانیں۔ جب بچہ دانے اور بائیں ہاتھ کی تمیز کرنے لگے تو دانے ہاتھ سے اچھے کام کرنے کی عادت لگائیں۔ جب بچہ سات سال کا ہو تو نماز پڑھنے کی تاکید کریں اور جب دس سال کا ہو تو نماز کے لئے تنبیہ کریں اور اس کا بسترہ الگ رکھیں اور تمام اولاد کے درمیان میوہ، پھل، ہدیہ اور سلوک کی بہتری اور مہربانی میں مساوات کا خیال رکھیں۔ بازار سے یا باہر سے خواہ پھل یا کوئی کھانے کی چیز لائیں تو پہلے لڑکیوں سے دینا شروع کریں اور اولاد کے لئے ہمیشہ اچھی دعا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا ایسی ہے جیسی پیغمبر کی دعا امت کے لئے۔ کسی وقت بھی اولاد کے لئے بددعا نہ کریں کیونکہ اگر یہ قبول ہوگئی تو اولاد کی بربادی کا سبب ہو جائے گی۔ دوسروں کی اولاد کو بھی بددعا نہ دیں کیونکہ اس کا اثر اس کی اپنی اولاد پر پلٹتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پر رحمت فرماتا ہے کہ جو اپنی اولاد کی مدد اور ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ ایک بزرگ اپنی اولاد کو کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے اس خیال سے کہ اگر اس سے تعمیل نہ ہو سکی تو وہ گنہگار ہوگا اور دوزخ کا مستحق ہوگا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔

رشتہ داروں کے حقوق^۹: رشتہ داروں سے رشتہ داری منقطع کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس

لئے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ رحمت روک لیتے ہیں اور اس شخص سے بھی جو اس کی صحبت میں رہتا ہو۔ رشتہ داروں سے سلوک و محبت قائم رکھنا واجب ہے، رشتہ داروں میں وہ لوگ شامل ہیں جن سے نکاح جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ رشتہ داروں سے برتاؤ اور سلوک کرتے رہو اگرچہ سلام کے ذریعہ ہی ہو، حدیث میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے سلوک و محبت کرنا عمر کو دراز کرتا ہے اور نقد یا اگر بدل سکتی ہے تو دعا سے۔ روایت

ہے کہ عرفہ کی رات صحابہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج کی شب رشتہ داری ترک کرنے والے کی بخشائش نہیں یعنی ثواب نہیں۔ ایک صحابی اٹھے اور باہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹے تو حضور ﷺ نے پوچھا کہاں گئے تھے، فرمانے لگے میری خالہ مجھ سے رنجیدہ تھیں۔ آپ ﷺ نے جو فرمایا تو میں ان کے پاس گیا تھا اور ان سے اپنی صفائی کر لی۔ خالہ خوش ہوئیں اور دعا دی، میں نے بھی ان کے لئے دعا کی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔

ترک رشتہ داری سے وہ جماعت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں ترک کرنے والا رہتا ہے، اور انسانوں کو روزی سے محروم نہیں کیا جاتا مگر ان گناہوں کی وجہ سے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کو نہ جائے، ان پر مال صرف نہ کرے اور ان سے قطع تعلق کر لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، بندہ کا قدم جو وہ زمین پر رکھتا ہے ان قدموں سے زیادہ افضل نہیں جو وہ فرض کی ادائیگی کے لئے اٹھاتا ہے یا پھر رشتہ داروں کی زیارت اور ملاقات کے لئے۔

پڑوسیوں کے حقوق ۱۰: حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ پڑوسی تین ہیں، ایک

وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے اور وہ ایسا پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں اور وہ مسلمان غیر رشتہ دار ہے اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں اور وہ ایسا ہمسایہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اس کے تین حق یوں ہیں کہ یہ ہمسایہ بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ حق ہمسائیگی چالیس گھرنیک ہے اسی بنا پر بعض بزرگوں نے اپنے دہنی طرف چالیس گھروں پر ایثار فرمایا ہے اور بائیں طرف کے چالیس گھروں پر نفقہ فرمایا ہے۔

خواجہ حسن بھریؒ نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ قرض مانگیں تو ان کی مدد کی جائے، جب مدد کو پکاریں تو مدد کی جائے، بیمار ہوں تو مزاج پرسی کی جائے، اگر ان کو قوت نہ ہو اور مدد مانگیں تو سہارا دیا جائے، جب ان کو کوئی حادثہ پیش آئے تو تعزیت کی جائے، جب ان کے یہاں خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد پیش کی جائے، جب وہ انتقال کر جائیں تو جنازہ میں شرکت کی جائے، گھر پر موجود نہ ہوں تو گھر

والوں کا خیال رکھا جائے، پکے ہوئے کھانے سے ان کو کچھ دیا جائے اور کسی طرح بھی ان کو رنج اور تکلیف نہ پہونچائی جائے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے مجھے تین چیزیں بتائیں، اول یہ کہ کچھ سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ دے دو اور ہمسایوں کو پہنچاؤ اور اگر ہمسایہ ضرورت مند ہو تو ضرور دو، دوسرا یہ کہ بادشاہ کی فرمانبرداری کرو اگر چہ عیب دار ہو، اور تیسرے یہ کہ ہمسایہ جو بھی ہو جب وہ مرے اس کے جنازہ پر آؤ اگر مسلمان ہے، اس کے لئے غم کرو اگر اچھا آدمی تھا، اور اس سے خوشدل ہو جاؤ تاکہ اللہ پاک اس کو بخش دیں۔

ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ناحق رنج و تکلیف پہنچائی تو حق تعالیٰ بہشت کی بواس پر حرام فرما دے گا اور اس کی جگہ دوزخ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے متعلق سوال کریں گے۔ حق ہمسائیگی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دیوار اٹھائے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے اور اگر وہ کوئی معمولی چیز پانی یا برتن وغیرہ مانگے تو انکار نہ کرے۔

بیوی پر شوہر کے حقوق ۱۱: حدیث شریف میں ہے کہ یقیناً ایسی عورت جو پانچوں وقت

نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے خواہشات کو برے کاموں سے روکتی ہو اور شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہو جس دروازہ سے چاہے بہشت میں داخل ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو شوہروں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا۔ بیوی پر شوہر کے حق کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے کہ اپنے شوہر سے باز نہ رکھے اگرچہ وہ اونٹ کے پالان پر کیوں نہ ہو، بغیر اجازت شوہر کے نقلی روزے نہ رکھے اور نہ گھر سے باہر نکلے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا حق اس طرح جیسا میرا حق تم لوگوں پر، جس نے شوہر کا حق ضائع کیا اس نے خدائے عز و جل کا حق ضائع کیا۔ عورتوں کو چاہئے کہ اگر ان کا مال شوہر پر خرچ ہوا ہو تو اس کا احسان نہ جتائیں اور شوہر سے طلاق کی درخواست نہ کریں۔ فاقہ، تنگ دستی، بد حالی میں شوہر کے سامنے منہ

میلا نہ کریں، اپنی پریشانیاں، دشواریاں شوہر کے سامنے زیادہ بیان نہ کریں، شوہر کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں، محبت سے پیش آئیں، شوہر کے لئے بناؤ سنگھار کریں، شوہر سے چیخ کر نہ بولیں، اور بلا اجازت شوہر کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے گھر نہ جائیں۔ ✓

شوہر پر بیوی کے حقوق ۱۲: شوہروں کو چاہئے کہ جو خود کھائیں وہ اپنی بیویوں کو

کھلائیں، جیسا خود پہنیں ویسا پہنائیں، ان کو نہ تو دروائیں نہ مار پیٹ کریں، اور جب اللہ رب العزت فراخی عطا فرمائیں تو اس سے بیوی کو مشفق کریں اور ہمیشہ ان کو اچھے کاموں کی وصیت کرتے رہیں۔ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ہمیں لوگوں میں ہیں۔ ام المؤمنین کی دلجوئی کے لئے ان کی ہی سطح پر آکر ان کی دلچسپی کا سامان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرمایا، ایک دفعہ وہ جیت گئیں اور دوسری دفعہ آپ ﷺ جیت گئے، پھر فرمایا چلو ایک دفعہ تم جیت گئیں اور ایک دفعہ ہم جیت گئے، بازی برابر ہوگئی۔ امت کے مردوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو عورتوں کے بارے میں وصیت کی ہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ ان کو طلاق دینا حرام ہو۔ اے عائشہ جو مرد اپنی جانب سے اپنے اہل کا حق روکتا ہے یہ سچ اور صحیح ہے کہ اللہ رب العزت بہشت کی نعمتیں اس سے قیامت کے دن روک دے گا۔ اے عائشہ جس مرد کے پاس دو بیویاں ہیں اور ان دونوں کے درمیان خرچ اور خوراک اور خواب گاہ، کپڑے اور کھانے میں مساوات و عدل نہ کرے اور وہ دو نظر سے دیکھے تو اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے۔

غلاموں اور خدمت گاروں کے حقوق ۱۳: پیغمبر علیہ السلام سے روایت ہے کہ

آپ ﷺ نے خطبہ کے اندر فرمایا کہ لوگو! اللہ رب العزت سے ڈرو، غلاموں اور محتاجوں کو اچھی طرح

رکھو۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ اور ان کی طاقت اور بساط سے زیادہ کام کا ان کو حکم نہ دو کہ یہ لوگ بھی تمہارے طرح پیدا کئے ہوئے بندے ہیں۔

روایت ہے کہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے غلام کی گوش مالی کی تھی، پشیمان ہوئے، غلام سے کہا کہ تو بھی میرا کان مل دے۔ اس نے کان نہ ملا، لیکن امیر المؤمنین نے اس وقت تک اس غلام کو نہیں چھوڑا جب تک کہ کان نہ ملوایا۔

نقل ہے کہ ایک دن ابوذر غفاریؓ نے اپنے غلام کے چہرہ پر طمانچہ مارا، غلام حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور شکایت کی، پیغمبر ﷺ نے ابوذر غفاریؓ کو تنبیہ کی کہ نمازی کے منہ پر نہ مارا کرو اور فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو دو، جو خود پہناؤ اور اگر تم ان سے بدگمان ہو تو بیچ ڈالو (یعنی علیحدہ کر دو)۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے زیر دستوں (محتاجوں، کمزوروں، غلاموں) کو ستاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے وہ بہشت میں داخل نہیں ہونگے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ ہم نے اپنے زیر دستوں، محتاجوں کے ساتھ جو گناہ کئے ہیں اس کے لئے کتنی دفعہ توبہ کروں فرمایا روزانہ ستر بار توبہ کرو۔

اخوت بین المسلمین ۱۴: حضرت مخدوم جہاں نے صحابہ کرام کی طرز زندگی کے حوالے

سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کا حال پوچھتے تو ان کی مراد یہ ہوتی کہ تمہارا معاملہ رب کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر پوچھتے کہ سلامتی کے ساتھ ہو تو مراد ہوتی کہ تمہارا دین سلامت ہے؟ الغرض مقصد بس دین تھا۔ جذبہ ایثار بھی ان کو کھاتا تھا۔ ایک حکایت ہے کہ دو صحابی کی ملاقات ہوئی ایک خوب خندہ پیشانی سے ملے، دوسرے نے ذرہ برابر خندہ روئی نہیں دکھائی اور اسکی توجیہ میں نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث کا ذکر کیا جس کے مطابق جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی سوا رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، نوے اس پر جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور دس دوسرے پر، چنانچہ میں نے چاہا کہ ساری رحمت تمہارے حصہ میں آئے۔ اسی طرح کی ایک حکایت ایک بزرگ کی بھی ہے کہ ایک دفعہ

وہ بیمار پڑے، ان کی عیادت کے لئے دوستوں نے دیر کی۔ وجہ معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ان بزرگ کے مقروض ہیں اور اس لئے شرمندہ ہیں کہ کیسے منہ دکھائیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ مال جو بھائی کو بھائی سے ملنے سے باز رکھے، اور آپ نے تمام قرض معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح صحابہ مسلمان بھائی کی غیبت سے پرہیز کرتے تھے۔ جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رسول اکرم ﷺ کے پاس موجود تھے کہ یکا یک مردار کی بو آنے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں غیبت مردار کی بدبو سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ البتہ بعد میں جب معاشرہ اس میں زیادہ ملوث ہو گیا تو یہ بدبو کا ہونا ختم ہو گیا۔

خوش خلقی: حضرت مخدوم جہاں کی تعلیم و طرز زندگی میں خوش خلقی نمایاں نظر آتی ہے۔ زہد خشک نظر نہیں آتا۔ اگرچہ آپ کو گرگی پسند تھی مگر ایسا نہیں تھا کہ آپ کے حلقہ مریدان و متوسلان و عقیدت مندوں کے لئے تواضع کا اہتمام نہیں تھا۔ ملفوظات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ کے یہاں دسترخوان چنا جاتا تھا ۱۵۔ اسی طرح بعد نماز عید بھی آپ کے یہاں تواضع کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر آپ لوگوں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔

مباح رسم و رواج کو آپ جائز قرار دیتے تھے، اور زہد خشک کا انداز آپ کی تعلیم میں یا زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس سلسلہ میں حضرت مخدوم جہاں نے قوت القلوب کا حوالہ (یہ کتاب عہد رسالت سے بہت قریب مرتب ہوئی اور معتبر کتاب ہے) دیا جس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ ایسی رسمیں رائج ہو گئی ہیں جن کو اسلامی رسمیں کہتے ہیں ۱۶۔ حضرت مخدوم سے سوال کیا گیا کہ عورتیں جو سیندور لگاتی ہیں یہ دوسری قوم کی مشابہت کے تحت گرفت میں تو نہیں آتا (حدیث من تشبه بقوم فهو منهم)۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اگر سیندور لگانا کفر ہوتا تو کنز المسائل میں وہ بزرگ ضرور بیان فرماتے۔ اس پر قاضی اشرف الدین نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں علماء نے بہت چھان بین کی ہے مگر کہیں سے یہ پتہ نہیں چلا کہ سیندور لگانا کافروں کے مذہب میں مخصوص ہے۔ یہاں پر حضرت مخدوم نے یہ کلیہ بتایا کہ اگر کافروں

کے مذہب میں کوئی چیز مخصوص ہو اور اس کے مشابہت میں کام کیا جائے تو کفر ہوگا ورنہ نہیں۔ اس کی وضاحت یوں کی کہ کافر کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا کھانا پینا، سونا وغیرہ تشبہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ابیر بازی کے سلسلہ میں حضرت مخدوم نے فرمایا کہ یہ تشبہ کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ یہ ان کے مذہب میں آیا ہے۔

حضرت مخدوم نے مزاح کو جو رویشوں میں رائج ہے اس کی سند حضور اکرم ﷺ کی سنت اور صحابہ کا طریقہ بتایا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں ام المؤمنین عائشہؓ اور سودہ بنت ربیعہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ حریرہ یا خرپڑہ کا برتن سامنے رکھا تھا۔ بی بی عائشہؓ نے بی بی سودہؓ سے فرمایا کہ حریرہ کھاؤ، بی بی سودہؓ نے انکار کیا۔ بی بی عائشہؓ نے چند دفعہ کہا مگر بی بی سودہؓ انکار کرتی رہیں۔ بی بی عائشہؓ نے فرمایا کہ کھاؤ اگر نہیں کھاؤ گی تو حریرہ تمہارے چہرہ پر مل دو گی۔ بی بی سودہؓ نے پھر بھی انکار کیا۔ اس پر بی بی عائشہؓ نے حریرہ بی بی سودہؓ کے چہرہ پر مل دیا۔ نبی کریم ﷺ اس پر ہنس پڑے۔ آپ ﷺ نے بی بی سودہؓ سے فرمایا کہ تم بھی لو اور بی بی عائشہؓ کے چہرہ پر مل دو۔ حضرت بی بی سودہؓ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ پہلے سے زیادہ ہنسے۔ ٹھیک اسی موقع پر حضرت صدیق اکبرؓ تشریف لے آئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جلدی بھاگو اپنے چہروں کو دھو ڈالو۔ بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس پر مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی جو چند دنوں تک باقی رہی یہ ہیبت حضرت صدیق اکبرؓ کی تھی ۱۸۔ حضرت ابو بکر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے پر خرپڑہ کے چھلکے پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ چلو ہم دونوں پانی میں غوطہ لگاتے ہیں دیکھیں کون زیادہ دیر تک دم مارتا ہے۔

الغرض صحابہ سے مزاح ثابت ہے اور بزرگان دین اسی کی اتباع میں مزاح کرتے تھے (واضح رہے کہ طنز نہیں کرتے تھے) اور اعتدال کا لحاظ رکھتے تھے۔ مگر حضرت مخدوم نے فرمایا کہ عوام الناس کا اعتدال سے تجاوز کر جانے کا احتمال رہتا ہے۔ چنانچہ عوارف میں یہ ۱۹ مذکور ہے کہ سعید بن عاصؓ نے اپنے صاحبزادہ کو کہا کہ ہنسی مزاح میں کمی کیا کرو کیونکہ اس کی زیادتی خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے اور اس پر دلیری حماقت اور برائی کو بڑھاتی ہے۔ اس کا بالکل ترک کرنا موانعت یعنی انس و محبت رکھنے والوں کو ناخوش کرتا

ہے اور اہل محبت کو وحشت میں ڈالتا ہے۔ اسلئے ہنسی مزاح کا بالکل ترک کرنا بھی مذموم ہے اور اس میں حد سے تجاوز کرنا بھی مذموم ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح ہر شخص سے نہیں کرنا چاہئے، ہاں اس شخص سے جس سے تمہاری شناسائی ہو، آپس میں میل و محبت ہو اور اس کے اخلاق و کردار سے واقفیت ہو تو پھر درست ہے۔

تعبیر خواب ۲۰: ہر شخص خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر میں دلچسپی رکھتا ہے۔ حدیث

میں ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھٹا حصہ ہے۔ خواب کی تعبیر بتانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تعبیر خواب بتانے میں ابن سیرینؒ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت مخدوم جہاںؒ بھی اپنے وقت کے ابن سیرین تھے۔ حضرت مخدوم جہاںؒ سے لوگ اپنا خواب بیان کرتے تھے اور حضرت مخدوم اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ ملفوظات میں ایسے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ معدن المعانی میں تو ایک پورا باب خواب کی تعبیر پر موجود ہے۔ مختلف لوگوں کے خواب کی تعبیریں جو ملفوظات میں مذکور ہیں ان کا بیان تو یہاں پر کرنا ممکن نہیں، البتہ خواب کے بیان کرنے کے سلسلہ میں کچھ ہدایتیں اور تعبیر خواب کے کچھ اصول جو حضرت مخدوم نے بتائے ہیں ان کا بیان درج ذیل ہے۔

خواب دیکھنے والے کو ہر کسی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہئے بلکہ کسی صالح اور متقی شخص کو بتانا چاہئے۔ اگر کوئی برا خواب نظر آئے تو بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں اور تین مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں تو خواب کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ برا خواب بھی دوسرے سے بیان نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ الفال علی ما جری (جو قال کہی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے) کے پیش نظر اگر فال کی تعبیر اچھی کی جائے تو اچھی ہی تعبیر ہوگی۔ اسی لئے بعضوں نے کہا کہ اذل تو ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کیا جائے، مگر اگر کوئی بیان کر ہی دے تو سننے والا کہے کہ اس کی تعبیر اچھی ہے۔ ایک ہی خواب اگر دوبارہ دیکھے تو ضروری نہیں کہ تعبیر ایک ہی ہو۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کڑی اس کے چھت کی گر کر ٹوٹ گئی ہے وہ عورت حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور

خواب بیان کیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا راہ میں تو نے خواب کسی سے بیان تو نہیں کیا؟ اس نے کہا جی نہیں، پھر حضور ﷺ نے پوچھا تیرا کوئی شخص تجھ سے جدا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اس کا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ صحیح سلامت تیرے پاس آجائے گا۔ پھر اسی عورت نے دوبارہ یہی خواب دیکھا۔ پھر سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں تعبیر معلوم کرنے کے لئے چلی۔ راستہ میں صدیق اکبرؓ مل گئے۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو، عورت نے خواب بیان کیا اور کہا اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر مر جائے گا۔ عورت نے سوچا خواب وہی ہے مگر تعبیر الگ، چلیں حضور ﷺ سے ہی پوچھ لیں۔ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، خواب بیان کیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ راستہ میں تو نے کسی سے یہ خواب بیان تو نہیں کیا۔ عورت نے کہا کیا ہے۔ حضور ﷺ نے پوچھا کیا تعبیر بتائی۔ عورت نے کہا کہ یہ بتایا کہ شوہر مر جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا الفال علی ما جری (جو قال کہی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے)۔ دو الگ الگ مرتبہ کے لوگ اگر ایک ہی قسم کا خواب دیکھیں تو تعبیر ایک ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابن سیرینؒ سے چند ایک حکایتیں ایسی مذکور ہیں کہ خواب دیکھنے والے نے کسی دوسرے کو ابن سیرین کے پاس اپنے خواب کی تعبیر کے لئے بھیجا مگر اسے ہدایت کی کہ خواب اپنی طرف سے بیان کرنا۔ حضرت ابن سیرینؒ نے فوراً کہا یہ خواب تیرا نہیں ہے، اگر ہے تو فلاں بزرگ کا ہے کہ ایسا خواب وہی دیکھ سکتے ہیں۔

خواب کی تعبیر گوئی کے چند اصول حضرت مخدوم نے بتائے ہیں۔ ایک تو ہے، تعبیر بہ فعل ساکن، یعنی یہ کہ خواب بیان کرنے والے پر نظر رکھے کہ بیان کرنے کے وقت ہاتھ کی جنبش کدھر ہے۔ اگر داہنے طرف یا آسمان کی طرف ہے تو تعبیر اچھی ہے اگر بائیں طرف یا نیچے کی طرف ہوتی ہے تو تعبیر بری ہے۔ اس طرح کی تعبیر کا انحصار خواب دیکھنے والے کی حرکات پر ہے۔

دوسرا طریقہ تعبیر کرنے والے کی طرف سے ہے، مثلاً تعبیر برسمع، یعنی یہ کہ خواب بیان کرنے والا جب خواب بیان کر رہا ہو تو معبر کان لگائے رکھے کہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے، اگر کوئی ایسی چیز سنے جس کا سننا فال نیک و مبارک ہو جیسے اذان کی آواز یا تلاوت کلام پاک کی آواز یا ذکر خدا یا تذکرہ

انبیاء و اولیاء تو ایسی صورت میں اچھی تعبیر بیان کرے اور اگر ایسی آواز سنے جس کا سننا نیک فال نہیں ہے جیسے گالی بکنے کی آواز یا رونے کی آواز تو تعبیر بری ہوگی۔ اسی طرح تعبیر بر بصر، بھی ہے اور یہ بھی معبر کی جانب سے ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے بیان کے وقت معبر غور سے دیکھے اگر ایسی چیز دیکھے جس کا دیکھنا فال نیک ہو مثلاً کسی خوبصورت اور صاحب جمال پر نظر پڑے یا اسی طرح کی کوئی اور چیز دیکھے تو اس وقت تعبیر اچھی ہوگی اور اگر بری چیز دیکھے تو تعبیر بری ہوگی۔

مناسبت اور لگاؤ^{۲۱}: روزمرہ کی زندگی میں ایسی باتوں کا ذکر یا مشاہدہ ہوتا ہے جس کے

لئے کوئی عقلی دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا واسطہ بھی معاشرہ میں بہت لوگوں کو پڑتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کو مطلقاً رد نہیں کرنا چاہئے، اکثر ایسی باتوں کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے (وجہ سے مراد عقلی وجہ نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کا آپس کا تعلق جیسا کہ مشاہدہ میں آتا ہے)۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مشہور ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے افلاس آتا ہے، یا ایک ہی کنگھی کو دو شخص استعمال کر رہے ہوں تو دونوں میں مفارقت پیدا ہوتی ہے۔ یا گھر میں پیاز اور لہسن کے چھلکے کے جلانے سے اور گھر کے دروازہ کی چوکت پر بیٹھنے سے بھی نکبت آتی ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ پہلے وہ بھی ان کو لائق اعتناء نہیں سمجھتے تھے، مگر بعد میں ان میں کی بعض چیزیں کہیں تحریر میں نظر آ گئیں۔ حضرت مخدوم کا ان امور کے متعلق موقف یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کو رد نہ کریں اور دوسروں کو منع نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہو۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں^{۲۲}:

”چنانچہ میں نے خود مسلمانوں کے یہاں چند چیزیں ایسی دیکھیں جو پہلے تو مجھے مکروہ معلوم ہوئیں کہ یہ عمل کہاں سے کرتے ہیں بعد میں ان کے متعلق روایتیں مل گئیں۔ مثلاً عورتوں میں مشہور ہے کہ لہسن پیاز کے چھلکے کو گھر میں نہیں جلانا چاہئے پہلے تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اس کی سند کہاں سے ہے کہ نہیں جلانا چاہئے آخر جن کاموں کے کرنے سے افلاس اور غربت آتی ہے اس کے باب کو دیکھا تو وہاں یہ تحریر موجود تھی کہ لہسن پیاز کا چھلکا جلانا افلاس لاتا ہے۔ اسی طرح میں نے سنا کہ دروازہ کی چوکت پر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ اس سے بھی

غربت آتی ہے تعجب ہوا کہ اس کی سند کیا ہے۔ آخر کار اسی باب میں دیکھا جس میں افلاس اور غربت کے اسباب کو بیان کیا ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جو گھر کے دروازہ (چوکت) پر بیٹھتا ہے وہ غربت کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں اور دوسری جگہوں میں سنتا تھا کہ رات کے وقت جھاڑ نہیں لگانا چاہئے یہ بھی اسی باب میں مرقوم ہے کہ جو رات کے وقت گھر میں جھاڑ لگاتا ہے وہ گھر میں غربت کو لاتا ہے۔“

اسی طرح سحر کا معاملہ ہے کہ چند قسم کے الفاظ اور طریقہ سے سحر کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم ﷺ پر سحر کیا گیا تھا۔ اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے معوذتیں نازل ہوئیں اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے سحر کے عمل کے لئے جو گڑیا استعمال ہوئی تھی اس میں سات گرہیں تھیں اور ان میں سات سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں۔ جب ان گرہوں اور سوئیوں کو کھولا گیا اور معوذتیں کی تلاوت کی گئی تب ہی آپ ﷺ کو کلی شفا ہوئی۔ غور طلب بات ہے کہ معوذتیں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس گڑیا کے دھاگے کی گرہیں اور سوئیاں بھی نکالی گئیں، صرف تلاوت سے ازالہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سے اعمال ہیں جن سے مخصوص فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم کے بیان کردہ ایسے دو اعمال یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلا عمل: حضرت مخدوم فرماتے ہیں^{۲۳} ”اس کی قدرت کے عجائبات کے سامنے اہل علم

اور اہل عقل سرگرداں اور حیراں ہیں۔ چنانچہ یہ شکل نوشتہ میں آئی ہے کہ مٹی کے دو سفالی جو کوری ہو (یعنی استعمال شدہ نہ ہو) اس پر لکھا جائے اور ولادت کے وقت حاملہ کے ہاتھوں میں دیا جائے کہ دونوں آنکھوں سے اسے دیکھے پھر قدموں کے نیچے رکھ کر ذرا زور لگائے بہ آسانی ولادت ہو جائے گی۔“

☆ تسہیل ولادت کے لئے ایک اور عمل یوں ہے کہ درج ذیل دعاء کا تھپڑ لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر جب درد لاحق ہو تو بائیں ران پر باندھ دیں۔ ولادت ہو جائے تو تعویذ فوراً نکال لیں اور اسکو گھرے پانی میں ڈال دیں۔ اس دعاء کو گڑ پر دم کر کے بوقت ولادت کھلانے سے بھی فائدہ ہوگا۔ دعاء یہ ہے: **وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ** (یہ سورۃ الشقاق کی آیت ۵-۳ ہے)

یہ شکل نو خانہ ہے اور حروف جمل بقاعدہ ابجد ہے جس طرف سے شمار کریں پندرہ آئے گا۔
جملہ علماء و حکماء اگر یہ چاہیں کہ معلوم کریں کہ یہ خاصیت کس سبب سے ہے اور اس کی خاصیت میں
مناسبت کیا ہے تو نہیں جان سکتے اور وہ شکل یہ ہے:

مطبوع نسخہ میں			قلمی نسخہ میں		
ب	ط	د	۲	۹	۴
ز	ھ	ج	۷	۵	۳
و	ا	ح	۶	۱	۸

(یہ نقش عمر ولادت کے لئے ہے اور مجرب ہے)

دوسرا عمل: حضرت مخدوم نے فرمایا ۲۳؎ یہ روایت آئی ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو
اس آیت کو پڑھ کر پانی پر تین دفعہ دم کر کے اس شخص کو پلا جائے اگر ایک قطرہ پانی بھی اس کے حلق میں چلا گیا
تو وہ اچھا ہو جائے گا وہ آیت کریمہ یہ ہے: قال القہا یا موسیٰ فالقہا فاذا ہی حیة تسعی ہ
قال خذہا ولا تخف سنعیہا سیرتہا الاولى۔ (سورۃ طہ، آیات ۱۹ تا ۲۱)

سفر آخرت: ہر کسی کو اس کا سامنا ہے۔ قبر کی منزل کا نقشہ بڑا ہولناک ہے اور اسی لئے
موت کو ہر لمحہ یاد کرنا چاہئے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا اس پر اتفاق ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کا خاتمہ
بخیر ہو یعنی جس کی موت ایمان پر ہو۔ حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو کلمہ کی تلقین کریں اور اس کے سامنے آخرت
کی خوش خبریوں کا ذکر کریں نہ کہ عذاب اور دشواریوں کا۔ ہر مسلمان کو اس کا غم لگا رہتا ہے کہ نکیرین سے کیسا
معاملہ ہوگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اگر ایمان کا معاملہ درست ہے یعنی ایمان اگر بہ گور بری صد کرامت
است کا معاملہ ہے تو کامیابی ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ۲۵؎ اہل سعادت کے حق میں ملک الموت کی
نموداری دہشت و خوف کے ساتھ نہیں ہوتی، ان خوش نصیبوں کے حق میں فرشتہ کو اس طرف ظاہر کرتے ہیں

کہ ان کو اس میں راحت، انس، خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یا رسول
اللہ ﷺ جس دن سے حضور ﷺ نے منکر نکیر کی خوفناک خبر دی ہے اور ضبط قبر بیان فرمایا ہے اس کے بعد
مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، پیغمبر ﷺ نے فرمایا اے عائشہ مومنوں کے کان میں منکر نکیر کی آواز ایسی
معلوم ہوگی جیسے فرزند اپنی ماں سے کہے اے ماں میرے سر میں درد ہے پھر اس کی ماں شفقت سے اس کا سر
آہستہ آہستہ دبائے۔ منکر نکیر جب مومن سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے پیغمبر کون ہیں
اور تمہارا دین کیا ہے تو جب مومن ان کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو منکر نکیر سن کر بہشت کا دروازہ کھول دیتے
ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ دیکھ لو پھر اس سے کہتے ہیں کہ سو جاؤ اس طرح جیسے ناز و نعمت کے
ساتھ دلہن سوتی ہے۔ یہ تمام خوش خبریاں تو اسی کے لئے ہیں جنہیں ہر لمحہ دین کا غم لگا رہتا ہے، گناہوں سے
توبہ کرتے ہیں اور عاقبت کی فکر رکھتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ
اپنے گزرے ہوؤں کو اگر یاد رکھتے ہیں تو یہ خود بھی فکر عاقبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ چاہئے کہ زندہ لوگ
گزرے ہوئے لوگوں کے لئے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ایصال ثواب
کریں کہ ان سے خود ان کا ہی فائدہ ہے اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کا یہ ذریعہ
ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ۲۶؎ مردہ کے لئے پہلی شب سب سے مشکل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے
عزیزوں کو چاہئے کہ اس شب خوب صدقہ خیرات کریں اور دو رکعت نماز اس طریقہ سے پڑھیں کہ پہلی
رکعت میں آیت الکرسی ایک بار اور دس بار سورہ تکواثر اور دس بار سورہ اخلاص اور اسی طرح دوسری رکعت میں
پڑھیں اور اس نماز کا ثواب مردہ کو بخش دیں۔ عام دنوں میں ایصال ثواب کرتے رہیں، دس دفعہ سورہ
اخلاص پڑھ کر بخشش کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح بوقت تدفین قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے قرآنی آیت
پڑھیں اور مردہ کی تلقین کے لئے اللہ تعالیٰ کی تحمید و تمجید کریں اور قرآنی آیتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔
حضرت مخدوم جہاں کے ملفوظات معدن المعانی کے بچپنوں (۵۵) باب اور مکتوبات صدی کے اکیسویں
مکتوب کا مطالعہ اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے لئے مفید ہوگا۔

حوالہ جات:

- ۱۔ مکتوبات صدی، مکتوب ۵۹، صفحہ ۳۸۵
- ۲۔ معدن المعانی، صفحہ ۵۵۱
- ۳۔ ایضاً، صفحہ ۵۹
- ۴۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۶۹
- ۵۔ مکتوبات دو صدی، مترجمہ شاہ نسیم الدین، صفحہ ۳۰۹
- ۶۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۷۹
- ۷۔ فوائد المریدین، صفحہ ۸۲
- ۸۔ ایضاً، صفحہ ۸۶
- ۹۔ ایضاً، صفحہ ۹۰
- ۱۰۔ ایضاً، صفحہ ۹۴
- ۱۱۔ ایضاً، صفحہ ۹۷
- ۱۲۔ ایضاً، صفحہ ۱۰۰
- ۱۳۔ ایضاً، صفحہ ۱۰۶
- ۱۴۔ معدن المعانی، صفحہ ۴۴۹
- ۱۵۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۸۲
- ۱۶۔ معدن المعانی، صفحہ ۴۴۹
- ۱۷۔ ایضاً، صفحہ ۴۵۲
- ۱۸۔ ایضاً، صفحہ ۴۵۳
- ۱۹۔ ایضاً، صفحہ ۴۵۳
- ۲۰۔ ایضاً، صفحہ ۴۸۷
- ۲۱۔ ایضاً، صفحہ ۵۱۱

- ۲۲۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۱۷۰
- ۲۳۔ معدن المعانی، صفحہ ۵۱۴
- ۲۴۔ خوان پر نعمت، صفحہ ۹۷
- ۲۵۔ معدن المعانی، صفحہ ۵۳۴
- ۲۶۔ ایضاً، صفحہ ۵۴۶

تصوف وراہ سلوک

تصوف کی اصل: تصوف تو روح اسلام ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بنیاد آیت قرآنی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون (اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں) ہے۔ اس آیت کے تحت احسان روحانی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ لفظ احسان کی وضاحت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے: احسان اس کا نام ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اس طرح کے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر یہ مقام مشاہدہ حق کا تم کو حاصل نہ ہو تو پھر عبادت کرو اس طرح کہ یہ تصور رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مقام احسان کے حصول کا علم تصوف ہے۔ جو شخص اس پر عامل ہے وہ سالک کہلاتا ہے، جس راہ سے چل کر جاتا ہے وہ راہ سلوک ہے اور جو طریقہ اپناتا ہے وہ طریقت ہے۔ کچھ لوگوں کو لفظ تصوف سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس لئے یہ خارج از اسلام طریقہ ہے۔ لوگوں میں اس علم پر شک کرنے کی ایک وجہ بیشک یہ بھی رہی ہے کہ اس کے بہت سے مدعیوں نے اپنی روش سے بھی اس کو بدنام کیا ہے۔ مسلمانوں کی بدعملی سے جس طرح اسلام مورد الزام نہیں قرار پاسکتا اسی طرح مدعیان تصوف کی غلط روش سے تصوف مذموم قرار نہیں پاسکتا۔ ذرا تامل کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فن اور علم کے لئے نام تجویز کرنا دنیا کے علم کا معمول کا طریقہ ہے۔ مثلاً احادیث نبوی ﷺ سے استفادہ کرنے کے لئے اصول حدیث وضع ہوئے اور اس فن میں بے شمار اصطلاحات وضع ہوئیں مثلاً حدیث متواتر، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح احکام فقہ میں حرام حلال کے ماسوا واجب، مستحب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم دین کے لئے درس نظامی فروغ پایا۔ یہ تمام باتیں چونکہ صرف علمی تھیں یعنی ان کا عمل سے تعلق نہیں تھا اس لئے ان اصطلاحات پر کوئی

اعتراض نہیں رہا۔ تصوف چونکہ حقیقت میں عملی علم ہے اس لئے اس کے مدعیان پر لوگوں کی ناقدانہ نظر رہتی ہے۔

بہر صورت اس علم یا طریقہ کے لئے لفظ تصوف کیوں اختیار کیا گیا اس پر بھی کچھ لوگوں نے روشنی ڈالی ہے اور ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ اس لفظ کی اصل لفظ 'صوف' ہے جس کے معانی اون کے ہوتے ہیں، اونی لباس پہننے والا صوفی کہلایا اور اونی لباس (کملی) کا پہننا انبیاء کی روش رہی ہے اس لئے صوفی انبیاء کی روش پر چلنے والے قرار پائے۔ ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ صوفی صفائے باطن میں کوشش بلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو مقام اصطفاء عطا فرمایا تو فرمایا: ان اللہ اصطفیٰ ادم یعنی بے شک اللہ نے آدم کو کمال تصفیہ عطا فرمایا۔ حضرت مخدوم جہاں نے اصل تصوف پر اپنے ایک مکتوب میں ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مگر یہ لفظ تصوف کی تحقیق کے حوالہ سے نہیں ہے، بلکہ اہل تصوف کے عمل کی جو تمثیل انبیاء کے اعمال میں پائی جاتی ہے اس بنا پر اس کے اسلامی تصور ہونے کے لئے دلیل قائم کی گئی ہے۔ حضرت مخدوم کی تحریر سے کچھ اقتباس درج ذیل ہے۔

”سمجھو کہ تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اس پر پیغمبروں اور صدیقیوں کا عمل رہا ہے۔ بری عادتیں اور زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیوں کا حال برا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی پاک دامنی پر دھبے لگانے کا خاص سبب یہی ہے کہ خود صوفیوں نے اپنی روش بدل دی ہے اور خلاف اصول عادتوں میں مبتلا ہو کر تصوف کو بدنام کر دیا ہے۔ ورنہ تصوف تو دین و ایمان کی جان ہے۔ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ صوفی، ۲۔ متصوف، ۳۔ متشبہ، صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا ہے اور اللہ کے ساتھ باقی ہے۔ خواہشات نفسانی کے قبضے سے باہر اور خالق موجودات کا ماہر ہے۔ متصوف کی یہ شان ہے کہ ریاضت و مجاہدہ میں اس لئے مصروف اور سرگرم رہتا ہے کہ صوفیوں کے مراتب حاصل کر سکے اور قدم قدم ان کی راہ چل کر اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے۔ اور متشبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں صورت تو صوفیوں کے اکثر

عادات ہوں، مگر معنی نہیں۔ روزہ نماز، ورد و وظائف، ذکر اشغال یا کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے ملے بلکہ ان تمام آرائشوں کا مقصد جاہ طلبی اور حظوظ نفسانی ہے۔ بدنام کنندہ نگوئے چند۔ نیک نام لوگوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود امید کی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہو جائے۔ اور ان کے سایہ دولت میں دو جہاں سے گزر جائے..... بہر صورت اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی پاؤ گے۔ اس عالم میں پہلے صوفی آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو حق تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا پھر اجنباء اور اصطفاء کے مقام پر پہنچایا۔ خلافت عطا فرمائی۔ پھر صوفی بنایا۔ ان خاص معاملات کو اشارات کے طور پر سنو کہ کس طرح صوفی بنائے گئے۔ مرید کو آغاز اذیت میں چل کرنا پڑتا ہے۔ اول اول طائف و مکہ کے درمیان چلے کیا۔ خمرت طینۃ آدم بیدی اربعین صباحا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو چالیس دنوں میں خمیر کیا۔ جب یہ تجرید کا چلہ ختم ہو چکا تو حق سبحانہ اللہ نے اس میں روح عنایت کی۔ اور عقل و دانش کا چراغ اس کے دل میں روشن کر دیا۔ پھر کیا، دل سے زبان تک وہ باتیں آنے لگیں کہ منہ سے انوار و اسرار کے پھول جھڑنے لگے۔ جب آپ نے اپنا یہ رنگ دیکھا تو مستی میں جھوم گئے۔ خدا کا شکر و احسان بجالائے۔ حضرت سرکارِ دو عالم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے من اخلص اللہ اربعین صباحا اظہرہ اللہ ینابیع الحکمة من قلبہ علی لسانہ۔ جس نے خلوص قلب کے ساتھ چالیس دن خدا کے لئے خاص کر دیئے اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا۔..... صوفیوں کا یہ بھی معمول ہے کہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مل جل کر راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صوفی صافی حضرت آدم علیہ السلام کی اس خلوت در انجمن کے لئے خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی۔ یعنی دنیا میں پہلی خانقاہ کعبہ مکرم ہے۔ اس سے پہلے کسی خانقاہ کا وجود نہ تھا۔ خرقہ اور خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قائم ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کمل پر اکٹفا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

خود ہمیشہ وہی ایک کمل رکھا جو پہلی ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عنایت فرمایا تھا۔ طریقت میں پیر کے لئے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا خرقہ پہنانے کے لائق بنادے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جامہ صوف پہنا کرتے تھے..... پھر جب دور مبارک حضرت سیدنا و نبینا سلطان الاولیاء و انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کا آپہنچا حضور ﷺ نے اسی طرح کمل اختیار کیا۔ ملتہ ابیکم ابراہیم (تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ رہا اور ان کی روش بھی یہی رہی) اور اسی خانقاہ کعبہ کا قصد کیا۔ علاوہ اس کے خود مسجد نبوی میں ایک گوشہ معین کر دیا۔ اصحاب میں وہ گروہ جو ساکان راہ طریقت بعنوان خاص تھا، ان سے وہیں راز کی باتیں ہوا کرتیں۔..... اس خاص جماعت صوفیہ کے لوگ قریب قریب ستر اشخاص تھے۔ حضرت مہتر عالم علیہ السلام کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی صحابہ کی عزت و تکریم فرماتے تو ان کو ردائے مبارک یا اپنا پیراہن شریف عنایت فرماتے، صحابہ میں وہ شخص صوفی سمجھا جاتا تھا۔ اب تم جان سکتے ہو کہ تصوف اور طریقت کی اول اول ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور اس کا تہ جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا۔

ابتدائے تصوف کا تاریخی پس منظر: جناب محمد معین الدین درودی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ سلسلہ فردوسیہ میں تصوف کی تاریخ کا مختصر مگر جامع جائزہ پیش کیا ہے۔ یہاں اس کتاب سے تصوف کی ابتدا سے متعلق کچھ اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ تصوف کی حقیقت اور افادیت کا قارئین کچھ ادراک کر سکیں ۲:

حجتہ الوداع کے موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اسلامی سماج اور سیاست کے سب بنیادی اصول منضبط ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لوگو! توجہ سے سنو اور یاد رکھو ممکن ہے کہ آئندہ مجھے تم سے ملنے کا موقع نہ مل سکے۔ جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جس طرح تم اس دن، اس مہینہ اور

اس مقام کی حرمت کرتے ہو اسی طرح ایک مسلمان کا خون مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کا حساب لے گا۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کرنا اور مہربانی سے پیش آنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا اور جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی خطا ہو تو درگزر کرنا یا ان کو جدا کر دینا، وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں ان پر سختی روا نہ رکھنا۔

نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم خاک سے بنے تھے۔ تمہارے کسی بھائی کی کوئی چیز تمہارے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ رضا مندی سے نہ بخش دے۔ دیکھو نا انصافی نہ کرنا۔ میں نے تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑی ہے جس کو اگر تم مضبوط پکڑو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے یاد رکھو وہ قرآن ہے۔ لوگو عمل میں خلوص مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد یہ تین باتیں ایسی ہیں جو سیدہ کو پاک رکھتی ہیں۔

جاہلیت کے تمام خون (یعنی انتقام خون) باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے (خاندان کا خون) ربیعہ بن الحریث کے بیٹے کا باطل کئے دیتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔“

سرکارِ دو عالم ﷺ کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی راستہ پر چلے اور اسی چراغ سے روشنی لی جس کو ان کے محبوب ہادی نے جلایا تھا لیکن اس کے بعد خلافتِ ملوکیت میں بدل گئی اور بنو امیہ حکمرانوں کے زمانہ میں سیاسی اور سماجی نظام میں نمایاں تبدیلی آگئی۔ بیت المال جو غریبوں کے لئے تھا سلاطین بنو امیہ کی ذاتی ملکیت ہو گئی، اور اس کو وہ بے دریغ اپنے عیش

و عشرت کے لئے خرچ کرنے لگے۔ مسلمان عوام کے خون اور پسینے سے ان کے عالیشان محلات اور قصر تعمیر کئے جانے لگے۔ دروازوں پر سنتریوں کا پہرہ پڑنے لگا۔ اور مظلومین کی فریاد کے درمیان حاجب حائل ہو گئے۔ اسلامی زندگی کی اجتماعیت اور سادگی قصہ ماضی بن گئی۔ اس تبدیلی کے نتائج بڑے افسوسناک نکلے۔ مسلمانوں کا دینی طبقہ حکومت کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کو دینی خدمت نہ سمجھنے لگا۔ بلکہ اس سے قطع تعلق کرنے میں ہی اپنی پاکیزگی اور بھلائی سمجھنے لگا۔ یہاں تک کہ پہلی ہی صدی ہجری میں حکومت اسلامی، مذہبی، مخلص اور عظیم المرتبت ہستیوں کی خدمات سے محروم ہو گئی۔ ابن الوقت اور خوشامدی امیروں سے بنو امیہ کا دربار بھر گیا۔ جن کی قابل اعتراض اور جاہلانہ حکومت سے مسلمانوں کے دل و دماغ کو سخت دھکا لگا۔ جن آنکھوں نے ہادی برحق اور ان کے خلفائے راشدین کا دور خلافت دیکھا تھا وہ اس جاہلانہ اور شاہانہ انداز حکومت پر خون کے آنسو روئے لگیں۔ اور جن کانوں نے اپنے پیارے نبی (روحی فدائے) کے وہ الفاظ جو انہوں نے معاذ بن جبل کو یمن کی گورنری پر مامور کرنے سے پہلے فرمائے تھے کہ یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر (یعنی آسانی پیدا کرنا، دشواری پیدا نہ کرنا، لوگوں کو بشارت دینا اور ان کو وحشت زدہ نہ کرنا) سنے تھے اموی دور کے سفاک گورنروں مغیرہ بن شعبہ اور حجاج کے ظلم و ستم کے واقعات سن کر سن ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بھریؒ جیسے بزرگوں نے گیارہ سال تک اپنے کو خلوت میں بند کر لیا۔ واقعہ کر بلا، محاصرہ مکہ اور واقعہ حرہ جیسے شرمناک اور دل کو ہلا دینے والے فتنوں نے ان کا دل دنیا ہی سے اچاٹ کر دیا۔ اور ان ہی حالات کے پس منظر میں صوفیہ کا پہلا طبقہ عالم وجود میں آیا۔ جو دنیا سے منہ موڑ کر یاد الہی اور خشیتِ خداوندی میں غرق ہو گیا۔

طبقات صوفیہ: پہلی صدی ہجری کے وسط سے ہی مسلم معاشرہ میں جو اخلاقی و روحانی انحطاط کا سلسلہ شروع ہوا اور زمام حکومت ایسے ہاتھوں میں چلی گئی جنہوں نے ملوک اور استبدادی طرز حکومت اپنائی، وہ سلسلہ مائل بہ اصلاح نہ ہو سکا۔ چنانچہ دین کی فکر رکھنے والوں کے لئے اس کے سوا اور کوئی

چارہ نہ رہا کہ روح اسلام کی پاسداری میں سد سکندری بن جائیں اور پہلے اپنے کو اس فتنہ سے محفوظ کریں اور پھر عامۃ المسلمین کے لئے عملی نمونہ بن کر اصلاح احوال کی کوششیں کریں۔ قارئین اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ الوالعزم اکابرین نے جو مسلم معاشرہ کی اصلاح احوال کی کوششیں کیں وہی تصوف کی تاریخ ہے۔ اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کے متعلق ایک فاضل مشرق پر و فیر ایچ، اے، آر۔ گبس نے ایک موقع پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا ۳۔

”تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع نظر سے گزرتے ہیں جس میں اسلام کے کلچر کو منانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ مغلوب نہ ہو سکا کیونکہ ٹھیک اسی دم صوفیا کا گروہ اس کی مدد کو آ جاتا اور اپنے انداز فکر سے اس ”تن بیمار“ میں اتنی توانی اور قوت بخش دیتا تھا کہ ساری طاقتیں اس کے سامنے عاجز آ جاتی تھیں۔“

مؤلف تاریخ سلسلہ فردوسیہ نے تاریخ تصوف کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے اور قدرے تفصیل سے اس کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس فاضلانہ تحریر سے ماخذ اس تاریخ کا مختصر اجازہ پیش کیا جا رہا ہے جو اصل میں اس تحریر کا ملخص ہے ۴۔

پہلے طبقہ کے صوفیا کا دور ۶۶۱ء سے ۸۵۰ء تک متعین کیا جاسکتا ہے۔ اس طبقہ کے چند اہم صوفیا کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت اویس قرنیؓ، حضرت حسن بصریؓ، حضرت مالک دینارؓ، حضرت محمد واسعؓ، حضرت حبیب عجمیؓ، حضرت خواجہ فضیل ابن عیاضؓ، حضرت ابراہیم بن ادہمؓ۔ ان صوفیا کا پہلا مرکز بصرہ اور کوفہ بنا جہاں کے اموی گورنروں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ اور اپنے شرمناک رویوں سے انسانیت کو ذلیل کیا تھا۔ اس دور کے صوفیا کی چار بڑی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ خشیت الہی، حکمرانوں سے گریز، تصنیف و تالیف سے بے توجہی، گوشہ نشینی و مصروف بہ یاد الہی۔ خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ ایک واقعہ حضرت حسن بصریؓ کا مشہور ہے کہ ایک شب زار زار رو رہے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں خوف خدا سے ڈرتا ہوں کہ شاید ناواقفیت میں اور بلا ارادہ کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو باری تعالیٰ کی ناخوشنودی کا سبب ہو تو پھر میرا کیا انجام ہوگا۔

اے آر۔ گبس کا بیان

حکمرانوں سے گریز اور بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے اور اگر اتفاقاً کہیں آمنا سامنا ہو جاتا تو بڑی بے باکی سے ان کی بے راہ رویوں پر ان کو متنبہ کرتے تھے اور غیر اسلامی طرز حکومت پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؓ کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر فضل کے ساتھ آپ کے گھر حاضر ہوا۔ وزیر نے دستک دی، خواجہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے۔ وزیر نے کہا کہ امیر المومنین آپ سے ملنے آئے ہیں۔ خواجہ نے فرمایا ان کو مجھ فقیر سے کیا کام اور میرا ان سے کیا واسطہ اور وزیر نے کہا امیر کی اطاعت واجب ہے، اندر آنے کی اجازت دیجئے ورنہ ہم حکماً داخل ہو جائیں گے۔ خواجہ نے فرمایا اجازت تو میں نہیں دے سکتا البتہ تم حکماً آ سکتے ہو۔ چنانچہ وزیر اور ہارون الرشید اندر داخل ہو گئے۔ خواجہ نے چراغ بجھا دیا اندھیرے میں خواجہ کا ہاتھ ہارون الرشید کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ خواجہ نے فرمایا کیسا ہی نرم ہاتھ ہے، اے کاش کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ فرمایا کچھ نصیحت فرمائیں۔ خواجہ نے فرمایا تمہارا باپ رسول اللہ ﷺ کا چچا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے کسی صوبہ کی گورنری کی درخواست کی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ یا عم بلغ نفسك (یعنی اے چچا جان میں نے آپ کو آپ کے نفس کا امیر کیا)۔ ہارون الرشید نے کہا کچھ اور ہدایت فرمائیے۔ فرمایا: ”یہ ملک تیرا گھر ہے اور خلقت تیری اولاد۔ ماں باپ کے ساتھ نرمی، بہن بھائیوں کے ساتھ مہربانی، بچے بچیوں سے نیک سلوک کر۔ اگر کوئی مفلس بڑھیا رات کو بھوکی سو جائے گی تو قیامت کے دن وہ بھی تیری دامن گیر ہوگی تیرے ساتھ جھگڑے گی۔“ اس قسم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے اس زمانہ کے صوفیا کا جرأت مندانہ انداز حق گوئی و پیما کی، نزد امراء و ملوک، کا پتہ چلتا ہے۔

تیسری خصوصیت اس طبقہ کے صوفیا کی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہیں دی، اس لئے اس زمانہ کی تصنیفات کم نظر آتی ہیں۔

چوتھی خصوصیت ان صوفیا کی یہ تھی کہ مشغولی یاد الہی میں ان کا انہماک تھا اور اپنے گرد حلقہ تلامذہ و مریدان کا اجتماع ان کو پسند نہ تھا۔ دنیا سے ان کی طبیعت چھوٹ گئی تھی اسی لئے گوشہ گیر ہو کر یاد الہی

میں مصروف رہنا پسند کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ موتو قبل ان تموتو کی مکمل تفسیر تھی۔

صوفیا کا دوسرا طبقہ عقلیت و وضعیت سے بیزاری کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ اس دور کے مشہور صوفیا کے کچھ اسمائے گرامی میں حضرت خواجہ بایزید بسطامی، حضرت ذوالنون مصری، اور خواجہ جنید بغدادی کے نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ خلفائے عباسیہ اور بالخصوص مامون الرشید کو فلسفہ یونان سے صرف شغف ہی نہیں بلکہ گردیدگی کی حد تک سر میں سودا پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ دنیا کے چپہ چپہ سے فلسفہ و حکمت کی کتابیں جمع کی گئیں اور ان کا ترجمہ کرایا گیا۔ ہارون الرشید کی بیت الحکمت نے اس سلسلہ میں نمایاں کام سرانجام دیا، اور مامون الرشید ان کتابوں کا شیدائی اور بالخصوص ارسطو کی کتابوں کا عاشق زار تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری سرپرستی میں اور اس سے متاثر ہو کر صاحبان علم نے از خود بھی یونانی فلسفہ و حکمت کی بے شمار کتابوں کو عربی میں منتقل کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں عقلیت کی ایسی آندھی اٹھی کہ عقائد اسلامی کے حوالہ سے بھی ذہنی خلفشار جنم لینے لگے۔ عقلیت کے ساتھ وضعیت کا بھی سیلاب اٹھ آیا، اور بقول مولانا آزاد مرحوم ”فطرت سے جب بعد ہو جاتا ہے اور وضعیت کا استغراق طاری ہو جاتا ہے تو طبیعتیں اس پر راضی نہیں ہوتیں کہ کسی بات کو اس کی قدرتی سادگی میں دیکھیں، سادگی کے ساتھ حسن و عظمت کا تصور کر ہی نہیں سکتیں وہ جب کسی بات کو بلند اور عظیم دکھانا چاہتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضعیت اور ضاعیت کے بیچ و خم پیدا کریں۔“ اس عقلیت و وضعیت کے سیلاب نے مذہب کے تمام گوشوں کو متاثر کیا، ذات و صفات باری تعالیٰ، خلق قرآن، دوزخ، جنت، معجزات، معراج سب ہی زیر بحث آنے لگے اور قرآنی آیات کی تاویلیں کی جانے لگیں۔ اس دور فتن میں اس دور کے صوفیائے کرام کے ماسوا شاید ہی کوئی اپنا دامن بچا سکا۔ ان صوفیائے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور حکمت عقائد و اعمال اسلامی جو سلف سے چلے آ رہے تھے اس پر صرف ڈٹے ہی نہیں رہے بلکہ ان افکار باطلہ کے مقابلے کے لئے ”عشق الہی“ کے تصور کو عام کیا۔

سپاہ تازہ براگیزم از ولایت عشق

کہ در حرم خطرے از بغاوت خرداوست

(ترجمہ: عشق کی سلطنت سے تازہ دم فوج تیار کریں، چونکہ حرم کو عقل کی بغاوت سے خطرہ ہو گیا ہے)

اس طبقہ صوفیائے عشق الہی سے عقلیت اور وضعیت کا علاج کیا کیونکہ یہی اس کا مناسب علاج تھا۔

سفالم رائے اوجام جم کرد

خرد اندر سرم بت خانہ ریخت

درون قطره ام پوشیدہ یم کرد

خلیل عشق دریم را حرم کرد

(ترجمہ: میرے مٹی کے پیالہ کو ان کی شراب نے جام جم بنا دیا، اور میرے ایک قطرہ میں سمندر سمو دیا، عقل نے تو میرے سر میں ایک بت خانہ بنا لیا تھا مگر خلیل اللہ کے انداز والے عشق نے بت خانہ کو کعبہ بنا دیا) اس دور کی دوسری اہم خصوصیت یہ تھی کہ فلسفہ و حکمت کے پیدا کردہ ذہنی انتشار و لامرکزیت کو قلب کی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلہ میں حضرت معروف کرہؒ نے ”استغراق“ پر زور دیا۔ حضرت سری سقطیؒ نے توحید پر زور دیا اور حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنی تصنیف میں ”حال و مقام“ پر بحث کر کے اس فتنہ پر قابو پانے کی کوشش کی۔

صوفیا کا تیسرا طبقہ دسویں صدی عیسوی کی پیداوار ہے جب کہ اسلامی فتوحات کی وسعت نے نئے نئے مسائل سے لوگوں کو دوچار کیا جس کے نتیجہ میں استنباط و اجتہاد کی ضرورت لاحق ہو گئی۔ اس سلسلہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نے فقہ کی تدوین کا کام اپنی پوری دینی بصیرت کے ساتھ سرانجام دیا اور اس طرح چار فقہی مسلک کی بنیاد ڈالی جس پر امت کا ایک طرح سے اجماع ہو گیا۔ اگرچہ یہ کام نہایت اخلاص کے ساتھ سرانجام پایا لیکن فقہی مسائل میں حیلہ بازی کا دروازہ بھی ایسا کھل گیا کہ عوام اور امراء طرح طرح کے حیلے تراشنے لگے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس صورت حال کا خوب نقشہ کھینچا ہے، لکھتے ہیں:

”کتاب و سنت کی تقدیم و حفظ کا بند تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اور بنیاد فقہات محض انکل اور ظن و وہم پر قرار پا چکی تھی، پھر کیا تھا ہر ذہن نے تیزی دکھائی اور ہر قیاس نے بلند پروازی، نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت الہی جو عدل و صداقت کے قیام کے لئے آئی تھی اسی کے نام سے مکر و فریب اور ظلم و غضب و نہب و صلب کے تمام کاروبار جاری ہو گئے۔ اور دنیا کی تباہی کے لئے اس سے بدتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پاک نام لیکر اس کی دنیا میں برائی پھیلانی جائے۔ کتنی ہی

زنا کاریاں ہیں جو حیلے نکال کر نکاح شرعی بنائی گئیں۔ کتنے ہی غضب و ظلم واکل اموال بالباطل کے معائب ہیں جن کو ایک شرعی معاملہ بنا کر جائز کیا گیا۔ کتنے ہی حج ہیں جو ساقط ہوئے۔ کتنی ہی زکاتیں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئیں، کتنے ہی شارب الخمر اور زانی محض ہیں جو حد و شریعہ سے صاف بچائے گئے۔

ان حیلہ بازیوں نے مذہب کی صورت ہی مسخ کر ڈالی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہ فتنہ تقدس مذہب اور روح اسلام کو فنا کر کے ہی دم لے گا کہ پھر صوفیا کا گروہ سامنے آ گیا اور اس فتنہ کی بیخ کنی کے لئے سرگرم ہو گیا۔ اس تیسرے دور کے صوفیا میں قابل ذکر اسمائے گرامی یہ ہیں۔ شیخ ابوسعید ابن العربی (المتوفی ۹۵۲ء)، شیخ ابو محمد الخلدی (المتوفی ۹۵۹ء)، شیخ ابونصر السراج (المتوفی ۹۸۸ء)، شیخ ابوطالب مکی (المتوفی ۹۹۶ء)، شیخ ابوبکر (المتوفی ۱۰۰۰ء) اور شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی (المتوفی ۱۰۲۱ء)۔ اس دور کے صوفیا کی خصوصیت تزکیہ قلب اور اصلاح باطنی کی طرف زور دینا تھا اور عملی اقدام کر کے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا تھی۔

درکنز و ہدایہ نہ توان دید خدا را

آئینہ دل میں کہ کتابے بہ ازیں نیست

(ترجمہ: کنز و ہدایہ (فقہ کی کتابیں ہیں) میں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، دل کے آئینہ کو دیکھ کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے)۔

ان صوفیائے متقدمین کی تعلیم و سوانح حیات کو احاطہ تحریر میں لا کر تصنیف کی شکل میں پیش کیا، شیخ ابوسعید ابن العربی کی تصنیف ”طبقات“ شیخ ابو محمد الخلدی کی ”حکایت الاولیاء“ ابو عبد الرحمن اسلمی کی ”طبقات الصوفیہ“ اس سلسلہ کی اہم تصنیفات ہیں۔ ان صوفیائے کرام نے شریعت اور طریقت میں پوری مطابقت قائم کی اور ایک دوسرے کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں شیخ ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“ اور شیخ ابوبکر کی کتاب ”التعارف لمذہب اہل التصوف“ بہت اہم کتابیں لکھی گئیں جن میں شریعت و طریقت کی ہم آہنگی پر بہت مدلل بحثیں کی گئی ہیں۔ اس دور کی دو اہم باتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ تصوف کی اصطلاحات وضع ہوئیں اور دوسرا یہ کہ صوفیا کے گروہ اور حلقے کا ذکر تحریری شکل میں بھی منظر عام پر

آ گیا۔ حضرت سید علی ہجویریؒ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں گیارہ گروہوں کا ذکر کیا ہے جن میں دو، حلوی اور حلاجی تو اپنے برے عقائد تاج کی بنیاد پر مردود قرار پائے، باقی نو گروہ اپنے اپنے بانیوں کے ذوق و مزاج کی بنا پر اپنے الگ الگ رنگ سے ممتاز ہوئے مثلاً طیفور یہ جس کی نسبت حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ سے ہے ان کے یہاں ذوق و مستی کا غلبہ تھا اور یہ سر کو ”صحو“ پر ترجیح دیتے تھے۔ نور یہ جس کے بانی شیخ ابوالحسن بن نورؒ تھے، ان کے یہاں تصوف کو فقر پر ترجیح دی جاتی تھی اور صحبت کو عزالت سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے گروہ تھے جیسے قناریہ، محاسبیہ، تسریہ، حکمیہ، خرازیہ، خفیفہ، سیاریہ اور ان کے بانیوں کے نام بالترتیب یہ ہیں۔ شیخ حمدون قناریہ، شیخ حارث بن اسد محاسبی، شیخ سہل بن عبد اللہ تسری، حضرت ابی عبد اللہ بن علی الحکیم الترمذی، شیخ ابوسعید خرازی، شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف، شیخ ابو العباس سیاری۔ کچھ اصطلاحات جو اس دور میں رواج پائیں وہ یہ ہیں صحو، سکر، فقر، مقام، حال، ولایت، فنا، حضور، غیبت، جمع، تفریق۔

دسویں صدی کے بعد تصوف نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ باقاعدہ ایک علم بن چکا تھا اس علم پر تصانیف وجود میں آچکی تھیں اور اصطلاحات بھی وضع ہو چکے تھے اور صوفیوں کے گروہ بھی بن چکے تھے۔ اس گروہ سے مراد کوئی متنازع گروہ بندی نہیں، مقصد تو سب کا ایک تھا مگر طریقہ تعلیم میں کچھ تفوق و ترجیح میں فرق پایا جاتا تھا۔ گویا دسویں صدی عیسوی میں تصوف باقاعدہ ایک علمی اور عملی فن بن چکا تھا۔ اگلے تین سو سال ان بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے میں لگے اب یہ ایک مکمل شکل اختیار کر گیا اور مسلمانوں کی دینی زندگی کا ایک اہم جزو بن گیا۔

گیارہویں صدی عیسوی کے صاحب تصنیف بزرگوں میں چند یہ ہیں۔ شیخ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن اسحاق اصہبائی (المتوفی ۱۰۲۱ء) جنہوں نے حلیۃ الاولیاء تصنیف کی جو ہزاروں اولیاء کی سوانح حیات پر مشتمل تھی، شیخ ابوالقاسم قشیری (المتوفی ۱۰۷۲ء) نے چند کتابیں تصنیف کیں جن میں ”رسالہ قشیریہ“ بہت اہم ہے جس میں اس وقت تک جتنی اصطلاحات وضع ہو چکی تھیں ان کا ذکر موجود ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ تصوف شریعت و سنت کا ہی دوسرا نام ہے۔ شیخ سید علی ہجویریؒ کی تصنیف ”کشف المحجوب“ تصوف

کی اہم کتاب ہے اور بزرگوں نے اس کے مطالعہ پر زور دیا ہے خاص کر اس کو جس کا کوئی مرشد نہ ہو۔ شیخ عبد اللہ انصاری ہردوی (المتوفی ۱۰۸۸ء) کی چار تصانیف ۱۔ منازل السائرین، ۲۔ طبقات الصوفیہ، ۳۔ کتاب جامع الکلام، ۴۔ مناجات صوفیوں میں بہت مقبول ہیں۔ شیخ ابوسعید ابی الخیر (المتوفی ۱۰۴۹ء) کی مناجات و رباعیاں صوفیوں میں بہت مقبول ہیں، منظوم طرز تحریر چونکہ زیادہ پر اثر ہوتی ہیں اس لئے تصوف کی ترویج میں یہ نظمیں بہت مددگار ثابت ہوئیں۔

بارہویں صدی عیسوی کے ممتاز مشائخ میں حضرت امام غزالی (المتوفی ۱۱۱۱ء)، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۱۱۶۶ء)، شیخ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی (المتوفی ۱۲۳۰ء)، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی (المتوفی ۱۲۳۴ء)، حضرت نجم الدین کبریٰ فردوسی (المتوفی ۶۱۸ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات نے اپنی تصانیف و مواعظ و پند و ہدایت سے تصوف کی بڑی خدمات انجام دیں۔ حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم والدين ایک معرکہ الآراء تصنیف ہے جسے آپ نے تصوف کی راہ اختیار کرنے اور صحرا نوردی اور ریاضت شاقہ کی بھٹی سے گزرنے کے بعد عزلت نشینی اختیار کرنے کی بجائے اصلاح احوال معاشرہ کے لئے تحریر فرمائی اور اس کتاب میں اس وقت تک جو اہم تصانیف تصوف پر لکھی جا چکی تھیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی گئی۔ چونکہ آپ نے خود ایک عمر فلسفہ و حکمت کی شناسائی میں گزاری تھی اس لئے ان کی بے چارگی اور لاحاصلیت کو بھی واضح کر دیا۔ آپ نے امام قشیری کے مصطلحات تصوف کو اور آگے بڑھایا اور اب اس علم کو جواب تک ایک عملی طریقہ ریاضت پر مشتمل تھا اسے ایک باقاعدہ علم کا مقام حاصل ہو گیا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فن شفی کو کمال تک پہنچا دیا اور اپنے وعظ کی مجلسوں سے احیائے دین و ملت کا کام لیا۔ نہ جانے کتنے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور نہ جانے کتنے قلوب مومنین ایمان راسخ سے منور ہو گئے۔ آپ کی تصانیف میں ”غنیۃ الطالبین“ اور ”القیوضات الربانیہ“ مشہور ہیں۔ ان کے ماسوا مواعظ حسنہ کے دو مجموعے ”فتوح الغیب“ اور ”فتح ربانی“ بھی مشہور ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ”معارف المعارف“ مشہور ہے اور اس میں تصوف کے بنیادی اعتقادات اور تنظیم خانقاہی

پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، تصوف کی اصطلاحات کے معنی بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کی افادیت اسی سے واضح ہے کہ اس کی تعلیم اکثر خانقاہوں میں باقاعدہ ہوتی ہے۔

شیخ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی علوم ظاہر و باطن دونوں کے معلم تھے۔ آپ کی کتاب ”آداب المریدین“ ایک اہم کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد بکلی منیری نے کیا ہے اور ”شرح آداب المریدین“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی کی تصانیف کی تعداد بہت بتائی جاتی ہے مگر دو کو بڑی شہرت حاصل ہوئی یعنی ”فصوص الحکم“ اور ”فتوحات مکیہ“ کو۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی تصانیف میں ”تبرہ“ اور ”رسالہ“ مشہور ہیں۔ پچھلے صفحات میں رسالہ سے کچھ اقتباسات پیش کئے جا چکے ہیں۔

بارہویں صدی عیسوی میں نثری تصانیف کے ماسوا تصوف پر منظوم تصانیف بھی منظر عام پر آئیں۔ اس دور کے مشہور شعراء حکیم سنائی، نظامی گنجوی اور خواجہ فرید الدین عطار ہیں۔ حکیم سنائی ”شیخ ابو یوسف ہمدانی“ کے مرید تھے۔ آپ کی سات مثنویاں مشہور ہیں جن میں ”حدیقہ“ کے ماسوا سب ناپید ہیں۔ اس مثنوی میں گیارہ ہزار اشعار ہیں جو دس باب پر مشتمل ہیں۔ اس میں تصوف کے اکثر مقامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی حکیم سنائی نے اخلاقی شاعری کی بنیاد قائم کی۔ خواجہ فرید الدین عطار نے اس فن کو اور جلا بخشی اور آپ نے شاعری کی مختلف اصناف مثلاً قصائد، رباعی، غزل تمام اصناف کو تصوف سے مالا مال کر دیا۔ مولانا روم آپ کی عظمت کے قائل تھے اور آپ کے بڑے مداح تھے۔ آپ کی تیس تصانیف بتائی جاتی ہیں اور آپ کے اشعار کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب شیخ صنعان کے مرید تھے اور خرقہ فقر مجد الدین بغدادی سے حاصل کیا تھا۔ وحدت الوجود کے مضمون پر خواجہ صاحب نے بہت زور دیا ہے۔ حضرت نظامی گنجوی اگرچہ درباری شاعر تھے مگر آپ نے بھی تصوف کی بڑی خدمت کی اور متعدد مثنویاں لکھیں جن میں اخلاق اور تصوف کے مسئلہ پر روشنی ڈالی، ”مخزن الاسرار“ میں

خالص اخلاقی شاعری پیش کی۔ الغرض ان شعرائے کرام نے بھی تصوف کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔

تیرہویں صدی عیسوی مسلمانوں کی تاریخ کا پر آشوب دور تھا۔ فتنہ تاتار نے مسلم حکومت اور معاشرہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور مسلمانوں میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس وقت بھی امت کو اسی تصوف نے نئی زندگی بخشی۔ ان حالات میں صوفیائے مسلم معاشرہ کو تین اصولوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ ۱۔ خدا پر بھروسہ ۲۔ انفرادی زندگی پر اجتماعی زندگی کو ترجیح ۳۔ اخلاقی اقدار کو زندہ کرنے کا عزم۔

تیرہویں صدی عیسوی کے قابل ذکر شیوخ میں حضرت سیف الدین باخرزی، حضرت بدر الدین سمرقندی، شیخ رضی الدین علی لالہ، بابا کمال جنید، حضرات خواجہ معین الدین چشتی، خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور اس دور کے صوفی شعرا میں عراقی، اودھی، شیخ سعدی اور مولانا روم بہت ممتاز ہیں۔ شیخ عراقی حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی کے مرید تھے۔ قصہ یوں مشہور ہے کہ آپ اپنی غزلوں میں کھوئے رہتے تھے کہ ایک دفعہ آپ کے پیر بھائیوں نے حضرت بہاء الدین ذکریا سے شکایت کی کہ عراقی ذکر و فکر میں مشغولی کی بجائے اپنے شعر و شاعری میں ہی مستغرق رہتے ہیں اور شیخ کو عراقی کی ایک غزل سنائی جس کا مقطع تھا۔

چوں خود کردند از خویشتن فاش عراقی را چہ ابد نام کردند

شیخ نے فرمایا ”وہ تو منزل کو پہنچ گیا“۔ عراقی کو بلایا چند سوالات کئے اور اپنا خرفہ پہنایا اور اپنی صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ عراقی اپنے شیخ کے وصال کے بعد سیاحت کرتے ہوئے قونیہ پہنچے اور شیخ صدر الدین کے خطبات میں پابندی سے شریک ہو کر مستفیض ہوتے رہے۔ آخر میں آپ شام چلے گئے اور دمشق میں ۱۲۸۹ء میں وفات پائی اور شیخ محی الدین ابن عربی کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ آپ نے ایک مثنوی ”عشاق نامہ“ بھی لکھی تھی جو اب نایاب ہے۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف ”لمعات“ ہے جو نثر میں ہے اور تصوف و اخلاق پر ایک بے مثل کتاب ہے۔ مولانا جامی نے ”اشعۃ اللمعات“ کے نام سے ایک کتاب لکھ کر اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ آپ کی ایک رباعی جو عشق و سرمستی میں ڈوبی ہوئی ہے درج ذیل ہے۔

مرا جز عشق تو جانے نمی بینم نمی دلم راجز تو جانانے نمی بینم نمی بینم

عراقی را بدرگاہت رہے ہما کہ در عالم چو اوسر گشتہ حیرانے نمی بینم نمی بینم

اودھی کی مشہور نظم ”جام جم“ ہے جو بہت ہی مقبول ہوئی اور بقول دولت شاہ اس کے لکھے جانے کے ایک مہینہ کے اندر ہی اس کی چار سو نقلیں کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سات ہزار اشعار پر مشتمل آپ کا دیوان بھی تھا آپ کا ایک شعر ہے۔

خاک ساراں جہاں را بہ حقارت منگر تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

(ترجمہ: دنیا کے خاکساروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، تمہیں کیا معلوم کہ اس گرد میں کوئی شہسوار چھپا ہے)

شیخ سعدی کے ”پند نامہ“ ”گلستان“ و ”بوستان“ سے تو ایک دنیا کے علم و ادب واقف ہے۔ آپ کی زندگی کے تین ادوار نظر آتے ہیں پہلا تعلیم، دوسرا سیر و سیاحت، تیسرا عبادت و ریاضت۔ علوم باطنی میں آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کا دامن تھاما اور علوم ظاہر کی تکمیل ابوالفرح ابن جوزی سے کی تھی۔ بقول شبلی نعمانی اخلاقی شاعری میں آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ آپ کا ایک شعر ہے۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی از دست خویشتن فریاد

(ترجمہ: ہر کوئی تو کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے اور سعدی کو اپنے سے ہی شکایت ہے)۔

مولانا روم ابتدا میں ایک جید عالم تھے مگر حضرت شمس تبریزی کی ایک تنبیہ سے ہی بالکل بدل گئے۔ اپنے وقت کے مشاہیر اولیاء جیسے محی الدین ابن عربی، مولانا صدر الدین قونوی اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ کسب و ریاضت سے بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کی مشہور تصنیف مثنوی ہے جس کے متعلق مشہور ہے۔

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی

الغرض تیرہویں صدی عیسوی میں جہاں منگولوں کی سفاکی اور بربریت سے عالم اسلام لرزہ بر اندام ہو رہا تھا وہاں ان صوفی شعراء نے اور اکابر مشائخ نے مسلمانوں کی فحشی اور قلبی انتشار کا مداوا

ڈھونڈھا اور اپنے طرز فکر و عمل سے لوگوں کے فکر و عمل کو ترتیب نو عطا کیا اور منظم و منضبط کیا اور اس طرح امت میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اس دور میں جو روحانی نظام قائم ہوئے ان کے چودہ سلاسل ہندوستان میں مشہور ہوئے جن کے نام ابوالفضل نے آئین اکبری میں بیان کئے ہیں، مگر بقول پروفیسر خلیق احمد حقیقت میں ہندوستان میں جن سلاسل نے نمایاں کام کئے ہیں وہ چھ ہیں۔ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، شطاریہ، نقشبندیہ اور فردوسیہ۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ سلسلہ فردوسیہ کے ممتاز بزرگ ہیں اور آپ کا زمانہ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری پر محیط ہے۔ آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت کا دور آٹھویں صدی ہجری کا ہے یعنی چودہویں صدی عیسوی کا ہے۔ گزشتہ صفحات میں جو تاریخ تصوف کے مختلف ادوار کا ذکر ہوا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فنی اعتبار سے تصوف کا علم تیرہویں صدی عیسوی میں مکمل ہو چکا تھا اور بعد کے ادوار میں ان میں استحکام پیدا ہوا۔ حضرت مخدوم جہاں نے اسی زمانے میں کام کیا جب فنی اعتبار سے علم تصوف اپنے ارتقائی منازل طے کر چکا تھا، چنانچہ حضرت مخدوم جہاں کا سلسلہ رشد و ہدایت اسی علم کے علمی اور عملی تعلیم و تربیت پر مرکوز رہا۔ ذیل میں ان کی تعلیمات سے اخذ کچھ راہ سلوک کی باتوں کا ذکر ہوگا۔

طلب راہ سلوک: مومن کی طبع سلیم ہمیشہ طلب حق میں سرگرداں رہتی ہے۔ تاریخ

تصوف پر، جیسا کہ پچھلے اوراق میں بیان ہوا، ذرا نظر ڈالئے۔ جب پہلی صدی ہجری میں ہی خلافت پر ملوکیت کی چھاپ ہو گئی اور امراء و ملوک نے جبر و استبداد کا طریقہ اختیار کیا تو اسی طبع سلیم نے طلب حق کے لئے راستے تلاش کئے اور اکابرین صوفیاء نے مثلاً حضرت حسن بصریؒ نے، خشیت الہی کے ذریعہ معاشرہ کے فتنے سے بچنے کا راستہ متعین کیا۔ پھر جب تدوین فقہ کے بعد چار مذاہب نے اجتہاد کی مدد سے نئے مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی کی تو نفس کی سرکشی نے نئے نئے حیلے بنا کر روح شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیا (جس کا بہت صحیح نقشہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے کھینچا جس کا پچھلے اوراق میں ذکر کیا گیا)، اور جب فتنہ عقلیت نے یونانی فلسفہ کے زیر اثر اسلام کے اعتقادات تک کو متزلزل کرنا شروع کر دیا تو یہی طبع

سلیم نے اس سے نجات کے لئے ”عشق الہی“ کا جذبہ پیدا کیا۔ جب فتنہ تاتار نے اسلامی حکومت کو تاراج کر دیا اور عامۃ المسلمین میں ایسا انتشار پیدا کیا کہ اندیشہ ہونے لگا کہ مسلم تہذیب پھر پنبہ سکے گی بھی کہ نہیں تو اسی طبع سلیم نے صوفیاء کے سایہ عاطفت میں پناہ لی اور توکل علی اللہ، اجتماعیت اور تخلیق و باخلاق اللہ سے اپنے قلوب کو سنوارا۔ یہ طبع سلیم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی سے منغض ہوتا ہے اور نیکی کی راہ کا متلاشی رہتا ہے۔ مگر جب نفس امارہ سے مغلوب ہو جاتا ہے تو یہی انسان شیطانی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ کے جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ان کے فتنہ سامان بھی اکثر مسلمان ہی تھے، اور بہت حد تک شریعت ظاہر پر عامل بھی تھے، ان میں علمائے سوء بھی تھے۔ مگر فکر کی کجی نے ان کے ذریعہ سے ایسے فتنے پیدا کئے کہ بس ندامت ہی ندامت کا سامان رہے۔ مگر معاشرہ کا معتد بہ طبقہ ان حالات سے متنفر ہی رہا اور حق کی راہ کا متلاشی رہا۔ ایسے ہی حالات میں طبقہ صوفیاء پیدا ہوا اور لوگوں کی رہنمائی میں صوفیائے کرام نے ہر دور میں اپنا کردار ادا کیا اور اسلام کی روح کو علمی، فکری اور عملی طور پر زندہ دتا بنا کر رکھا۔ تصوف کی حقانیت کے لئے اور کیا دلیل چاہئے؟ ہر طبع سلیم رکھنے والا مومن راہ سلوک کا متلاشی رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم جہاں نے اپنی تعلیمات میں طبع سلیم کی اس ضرورت کو بہت پر اثر طریقہ سے پورا کیا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے اپنے مکتوبات اور ملفوظات میں بالتفصیل اس علم کے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی ہے جو آج بھی مشعل راہ ہے۔

شریعت و طریقت: جب توفیق الہی سے انسان ایمان کی دولت سے مشرف ہو گیا اور کلمہ

طیبہ پڑھ لیا تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید پر پختہ یقین رکھے اور اس کے لئے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں ہے کہ اتباع رسول ﷺ سے کامل شغف اختیار کرے کہ ایمان ہو یا عمل تمام امور میں بس آپ ﷺ کی تعلیم سے ہی راہ ہدایت متعین ہوتی ہے۔ جس کسی نے اپنی عقل کو فوقیت دی وہ ایمان سے بھی گیا۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے اوامر و نواہی، عقیدہ و عمل، طرز زندگی، معاشرت وغیرہ کے سلسلہ میں جو تعلیم دی وہ شریعت ہے۔ ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا اسلام ہے اور ان پر ثابت قدم رہنا دین ہے۔ چنانچہ شریعت پر عمل کرنا ہر مومن و مومنہ و مسلم و مسلمہ کے لئے ضروری ہے۔ اس شریعت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو

کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اور دوسرے کا اس کی روح سے۔ یہ دوسرا پہلو پہلے پہلو کو محیط ہے اس لئے شریعت تو اصل میں ظاہر و باطن دونوں کا مجموعہ ہے مگر پھر بھی شریعت ظاہر کو شریعت اور شریعت باطن کو طریقت کہتے ہیں۔ اور یہ فرق کرنا بھی شاید امت پر احسان کا ہی عنوان ہے تاکہ وہ مومن جو روح شریعت سے غافل ہے اور ظاہری اعمال بہر صورت انجام دیتا ہے اسے بھی آخرت سے مایوسی نہ ہو اور جنت کی بشارت اس کے لئے بھی موجود رہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے شریعت و طریقت کی وضاحت یوں کی ہے۔^۵

”کل نبیوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ خلق اللہ کو انہوں نے پہلے توحید کی طرف بلایا۔ اس دعوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ سب ہی کی ایک پکار ہے۔ ایک دین ہے، ایک معبود ہے۔ بالا اتفاق ایک زباں ہو کر سبوں نے اپنی اپنی امت کو یہی کہا واللہم اہل واحد (اللہ ایک اور اکیلا ہے)، اور یہی فرمایا فاتقوا اللہ واطیعوا (اللہ سے ڈرو اور اس کی بندگی کرو)۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت مصطفیٰ ﷺ کے عہد مبارک تک کل نبیوں کی خدائی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ وحی الہی کے موافق دعوت خلق ہوا کرتی تھی۔ وحی الہی کے الفاظ و معانی بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں نے سنا سمجھا اور ان کو دل میں جگہ دی۔ ان کی سماعت اس سے بہرہ اندوز ہوتی رہی۔ ان کی عقل اس سے انوار کا اقتباس کرتی رہی۔ سب نبی اصل دعوت میں ہم خیال ہیں۔ ہاں لغات و عبارات و استعارات و ارکان شرایع میں البتہ اختلافات ہیں۔ دعوت توحید کے علاوہ دوسری دعوت عبودیت کی ہوتی ہے چونکہ انبیاء علیہم السلام خلافت کے طبیب ہیں۔ ہر زمانے میں وحی الہی کے موافق اپنی امت کے لئے حسب مصلحت وقت قاعدہ ملت وضع فرماتے ہیں۔ پس خدائی باتیں جو نبیوں تک پہنچیں اور آپ حضرات نے ان کو قبول کیا ان کا نام وحی دعوت ہے۔ اور جو لوگ سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ان کو امت کہتے ہیں۔ اور اوامر و نواہی و اصول و فروع دعوت کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس راہ میں چلنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ جملہ احکام پر گردن رکھنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام پر ثابت قدم رہنے کو دین

کہتے ہیں۔ اب تم غالباً اس کو سمجھ گئے ہو گے کہ شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے۔ لغت میں کشادہ راہ کو شارع کہتے ہیں۔ راہ شریعت کو بھی خدا نے ایسا کشادہ بنایا ہے کہ اس سے ہزاروں راستے نکلتے ہیں۔ آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ستفرق امتی علی ثلاث و سبعین فرقة کلھا ہالکۃ الا واحدا فانھا ناجیۃ۔ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جس میں بہتر گمراہ ہیں اور ایک نجات پانے والا ہے۔ ناجی فرقہ اہل سنت و الجماعت کا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ صوفیائے کرام، محدثین فرخندہ جام، و فقہائے عظام، طریقت کی راہ بھی شریعت سے ہی نکلتی ہے۔ شریعت اور طریقت میں جو فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تم اسی سے سمجھتے جاؤ۔ شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دوسرے احکام شرایع و معاملات ضروری کا بیان ہے۔ طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو۔ ان مشروعات کی تہہ تک پہنچو، اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو۔ اخلاق کو نفسانی کدورتوں سے پاک کرو جیسے ریاکاری ہے، ہوائے نفسانی ہے، ظلم و جفا ہے، شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یوں نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو۔ ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے۔ تزکیہ باطن تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔ کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنالینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں، یہ فعل شریعت ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا کدورت بشری سے یہ فعل طریقت ہے۔ ہر نماز کے لئے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے۔ اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے، جو اس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے۔ اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے۔..... سنو، شریعت میں اگر صحیح عذر ہو تو رخصت ہو جاتی ہے، جیسے بجائے وضو اور غسل تیمم کی اجازت ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر طریقت کہتی ہے کہ

رخصت ضعیف حالوں کے لئے ہے۔ چنانچہ ارباب طریقت قوت و ہمت جذبہ و مبالغت سے کام لیتے ہیں۔ رخصت و مباح کی راہ سے اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ حلال چیزوں کو بھی ڈرڈر کے استعمال کرتے ہیں۔ حرص و طمع سے کنارے رہتے ہیں۔ شریعت میں ☆ راحت و آسائش کی ڈیوڑھی پر روک تھام ہے خصوصاً نفسِ امارہ سے بہت بچاؤ ہے دیکھو، اگر مرید اپنے کو مباحات کی اجازت دے گا تو اس کا نفس دلیر ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ وہ مشتبہات کو بھی مباحات کے سلسلے میں لے آئے گا۔ پھر اس پر قناعت نہ کرے گا آگے بڑھ کر محرمات میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں تک کہ دین بھی برباد ہو جائے گا۔

مندرجہ بالا تفصیل سے تو یہ ظاہر ہوا کہ طریقت اختیار کی چیز ہے اور اس کے لئے شریعت نے کچھ ہدایت نہیں دی۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقت کے لئے بھی شریعت میں ہدایت پائی جاتی ہے مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۶۔

”تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ ارکان طریقت بے اصل نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک زبردست اصل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احبته کنت لہ سمعاً وبصراً اویداً ولساناً۔ الی آخرہ۔ بندہ مومن کو نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا تقرب اور ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنتا، اور اس کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے ہاتھوں سے سارے کام انجام دیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے۔ تم کو یقین کر لینا چاہئے کہ قرب نوافل کوئی معمولی درجہ کی بات نہیں ہے۔ ایسا شخص موردِ الطافِ ربانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کل مہمات کو سر کر دیتا ہے۔ وہ خلق اللہ کے لئے قبلہ حاجات ہو جاتا ہے اس کی خاکِ قدم آنکھوں کا سرمہ بنتی

☆ ترجمہ میں کتابت کی غلطی رہ گئی ہے، اصل عبارت یوں ہے: شریعت میں راحت کا باب کھلا ہے مگر

طریقت میں

ہے اس کی راہ سواری کو گرد و غبار کو غیر راہ بنا دیتے ہیں ☆۔

اہل طریقت کا راستہ تو یہی ہے کہ نوافل سے تقرب الہی حاصل کرتے ہیں اور اس راہ سے ان کو ایسی زندگی حاصل ہو جاتی ہے کہ بقول مخدوم جہاں جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ رحمۃ اللعالمین کی امت خاص ہیں۔ رحمۃ اللعالمین کے شیدا ہیں۔ ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی رہتی ہے خود نہ کھائیں گے خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے۔ خود اچھا کپڑا نہ پہنیں گے حاجت مندوں کو پہنائیں گے۔ ٹیکھی ٹیکھی باتیں سنیں گے مگر اس نشتر کو برداشت کریں گے۔ ظلم سہیں گے، مگر ظالم سے بدلہ نہ لیں گے، بلکہ اس کی شفاعت کرنے کو تیار رہیں گے۔ جفا کے عوض وفا کریں گے۔ دشنام کے مقابلہ کو دعا و ثنا سے آمادہ ہو گئے۔ اس بے نفسی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ بنا لیا ہے۔ معصوم تو بے شک انبیاء کی ذات ہے۔ یہ تمام صفتیں اگر اہل طریقت کو حاصل نہ ہوں تو سمجھو کہ اس نے طریقت میں قدم ہی نہیں رکھا۔

اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ راہ طریقت پر چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں ۸۔ ایک سالک اور دوسرا مجذوب۔ مجذوب وہ ہیں جو مرتبہ ولایت پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مگر غلبہ شوق میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ راہ کا حال معلوم نہیں، کس کس مقام سے گزرے ہیں کچھ خبر نہیں، راستہ کے خیر و شر، نفع و ضرر کسی کی خبر نہیں، اسی لئے یہ کسی دوسرے کی تربیت کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ برخلاف اس کے سالک جذبہ شوق کے ساتھ راہ طے کرتے ہیں، مگر نہایت سکون و آہستگی سے، چنانچہ اس راہ کے ہر مقام سے آگاہ ہوتے ہیں۔ خیر و شر، صلاح و فساد سب کی خبر رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی راہ پر چلتے ہوئے بے راہ بھی ہو جاتے ہیں تاکہ راہ راست اور بے راہی سے پوری واقفیت ہو جائے۔ ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں تو دوسروں کی راہبری کے لائق ہوتے ہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سلوک کی راہ میں قدم رکھنے کے آداب کیا ہیں اور طریقہ کیا ہے۔

☆ شاید کتابت میں سہو ہو گیا ہے۔ اصل فارسی متن یوں ہے: غبارِ اقدام مرکب اور اعطریات ساکان راہ گردانند (ترجمہ: انکی سواری کے قدموں سے اڑی ہوئی گرد کو ساکان راہ کیلئے عطریات بنا دیتے ہیں۔)

طلب پیر: ایمان کے بعد توبہ ضروری ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سالک اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جائے، تمام اوصاف ذمیرہ اوصاف حمیدہ سے بدل جائیں۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو گردش کہتے ہیں جس درجہ میں درگاہ توبہ وسیع ہوگا اسی قدر آفتاب ایمان کی روشنی ہوگی۔ تکمیل توبہ کے بعد مبتدی پر فرض ہے کہ ایسا پیر پختہ تلاش کرے کہ جو نشیب و فراز راہ سے واقف ہو۔ صاحب حال و مقام ہو۔ صفات جلالی کے قہر و غضب اور صفات جمالی کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ ایسا طبیب حاذق ہو کہ مرید کے تمام عوارض باطن کا علاج جانتا ہو اور سب کی دوا کر سکتا ہو۔

حضرت مخدوم جہاں نے طلب پیر کے لئے کیا حجت ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں: ۹

”اب سنو کلام اللہ کا حکم ہے۔ کونو مع الصادقین۔ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مرتبہ اول درجہ میں پیغمبروں کو حاصل ہے۔ صلوٰۃ اللہ علیہم۔ بعد ان کے ان کے خلفاء کا درجہ ہے۔ یعنی مشائخ کرام کا کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء اور العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل انہیں کے فرمان کا سرنامہ ہے۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ فی قومہ کانہی فی امتہ۔ شیخ اپنی قوم میں خدا کی راہ اسی طرح دکھلانے والا ہے جس طرح اپنی امت میں پیغمبر اور یہ ظاہر ہے کہ امت کو راہ طلب میں بغیر پیغمبر کے چارہ نہیں تو قوم کو بھی بغیر شیخ یعنی خلیفہ پیغمبر کے چارہ نہیں۔ اسی وجہ سے حضرات مشائخ کا قول ہے لا دین لمن لا شیخ لہ (جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا مذہب ہی نہیں)۔ یہ بات مسلم ہے کہ ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے اور نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلی ہدایت کا بیج محض اللہ تعالیٰ کے دست عنایت و کرم پر موقوف ہے۔ جس دل کی زمین میں چاہے بودے۔ ولکن اللہ یھدی من یشاء (جس کی چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے)۔ مگر جہاں وہ بیج اگ چلا اس کی پرورش کے لئے پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ حضرات اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ انک لتھدی السی صراط مستقیم (بے شک تم سیدھا راستہ

دکھاتے ہو)۔ یا شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی ذات بابرکات پیغمبروں کی نائب ہے۔ ومن خلقنا امۃ یھدون بالحق (اور میں نے جن کو پیدا کیا وہ اپنی امت کو حق اور راستی کی طرف لے جاتے ہیں)۔

حضرت مخدوم جہاں نے ان کے ماسوا چند عقلی دلیل بھی دی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ راہ طریقت میں قدم پھسلتے ہیں سیکڑوں فلسفی، دہری، ملاحدہ، مختزلہ، اباحتی اور اکثر بندہ نفس و ہوا بغیر امداد شیخ کامل اور مقتدائے واصل کے محض اپنی عقل کے بھروسے پر اس راہ پر چلے پس فوراً ہی بھٹک کر دشت پر خار میں ایسے الجھے کہ نکل نہ سکے۔ دین و ایمان سب برباد ہو کر رہ گئے۔ ایک اور دلیل یہ دی ہے کہ اس راہ کے چلنے والوں کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ طرح طرح کے امتحان کی نوبت آتی ہے، یہاں تک کہ دل چھوٹا اور پست ہو جاتا ہے۔ اگر شیخ کامل صاحب تصرف نہ ہو تو دل اور بھی بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں شیخ کامل کی ہمت افزائی اور بروقت رہبری مرید کے حوصلہ کو بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ سالک کا گزرا ایسے مقامات سے بھی ہوتا ہے جہاں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر نور حق کے پرتو میں ڈوب جاتی ہے اور ذوق سبحانی و انالحتی سے لبریز ہو جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو پانا تھا پالیا۔ عقل و فہم یہاں کام نہیں کرتے، پیر کامل کا سایہ ہی اس کو توحید خالص اور ایمان کے رستہ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایک اور اہم دلیل یہ ہے کہ اثنائے سلوک مبتدی کو غیب کے عجائب نظر آتے ہیں، عجب عجب مہیب خبریں ملتی ہیں اور شیطانی، نفسانی، نیز رحمانی احوال و کیفیات رنگ بدل بدل کر سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر بھی پیر کامل کی دستگیری ہی مرید کو کام آتی ہے اور اس کی ترقی کی راہ کھلی رہتی ہے۔

یہاں تک تو ہوئیں طلب پیر کی ضرورت اور اس کے لئے عقلی اور نقلی دلائل۔ مگر دو اہم سوالات اور بھی ہیں، اول یہ کہ خود مرید کی طلب کیسی ہونی چاہئے اور دوم یہ کہ اہلیت شیخی کے کیا شرائط ہیں۔

ارادت مرید: ۱۰: ارادت دل کے میلان کا نام ہے جو خیال کو کسی خاص چیز کی طرف

جمادے اور ایسی تحریک پیدا کر دے جس سے قصد طلب ظاہر ہو۔ یہ ارادت مستحسن جب ہے جبکہ مقصود مستحسن ہو۔ حقیقی ارادت تو وہ ہے جس میں مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس ارادت کا تقاضہ یہ ہے کہ مقصود میں کسی اور چیز کی آمیزش یا ملاوٹ نہ ہو، ہر طرف سے منہ موڑ کر بس اللہ تعالیٰ کی ہی طلب ہو، اسی طرف متوجہ ہو۔ حق تعالیٰ کی ارادت معمولی چیز نہیں۔ یہاں تو کسی اور کی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان بہر صورت انسان ہے، اس کو ہزار طرح کے تعلقات نے گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ بعض آدمی ایسے ہیں جن میں ارادت پیدا ہی نہیں ہوتی، بعض ایسے ہیں کہ ارادت میں تو ضعف پیدا نہیں ہوتا مگر کلی طور پر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہر شائبہ سے اس کو پاک صاف نہیں کر سکتے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ درستی ارادت کے بعد مراد کو دور پا کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور دل ہار دیتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ریا اور عجب صاحب ارادت کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ادھر مریدی کی شان آئی اور تمنا ہونے لگی کہ دنیا ان کو غوث قطب اور ولی کہنے لگے۔ تو بات یہ ہے کہ صحیح مرید وہ ہے جس کی ارادت ہر آمیزش سے پاک ہو۔ اس میں نہ دنیا طلبی ہو نہ درجات عقلی کی تمنا ہو۔ صرف اور صرف اللہ کی ارادت ہو۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں^{۱۰}:

”اب سنو طریقت میں ارادت کا وہی درجہ ہے جو درجہ نیت کا شریعت میں ہے جس طرح شریعت کی عبادت بے نیت کی قدر نہیں رکھتی۔ اسی طرح طریقت میں جو حرکت بغیر ارادت کے ہوگی اس کا کچھ وزن نہ ہوگا۔ تم اس کو جانتے ہو کہ ارادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ارادت کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ ارادت دنیا۔ یعنی دن رات دنیا طلبی میں آدمی مستغرق رہے۔ یہ ارادت سراسر آفت اور مرض مہلک ہے۔ جہاں مبتدی کے دل پر اس ارادت کا غلبہ ہو انہ اس سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے نہ کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے۔ ساری عمر اسی دنیا طلبی میں ضائع کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سعادت و راحت جاودانی سے محروم رہے گا۔۔۔۔۔

۲۔ ارادت آخرت۔ یعنی آدمی دنیا کو بچ سمجھ کر درجات آخرت و سعادت ابدی کا

خواہاں ہو اور یہ اس کو اس قدر مرغوب و محبوب ہو جائے کہ اس کے لئے مجاہدہ و ریاضت اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اسی میں وقف کر دے تاکہ قیامت کے دن مراد حاصل ہو۔ یہ ارادت زہاد و عباد کا حق ہے۔ اس کا نام رغبت و رہبت ہے۔۔۔۔۔ سبحان اللہ ارادت آخرت کا کیا کہنا وہ کہیں افضل و بہتر ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں طلب سے نتیجہ یہ نکلا کہ طامعان ناعاقبت اندیش مریدان دنیا ہیں اور متقیان خیر طلب مریدان عقبی ہیں۔

۳۔ ارادت حق۔ جب دیدہ بصیرت کھل جاتا ہے اور نظر دور ہیں ہو جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی چیزیں گن کے تحت میں ہیں مخلوق و فانی و ذلیل ہیں اور ذلیل و مخلوق کا اتنی سرزنش کے بعد حاصل کرنا سوائے ذلت کے اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔۔۔۔۔ آدم بر سر مطلب جو شخص مرید حق ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ اور آخرت پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ سوائے مراد و مقصود کے جو کچھ اس کے آگے آتا ہے سب کو زنا رویت اپنی راہ کا سمجھتا ہے۔ مرید کو چاہئے کہ کمر ہمت جان جی دھو کر باندھے اور مردانہ وار دین کی راہ میں قدم رکھے۔ اور کسی پیر مشفق کی اقتدا کرے تاکہ وہ پیر سلوک راہ طریقت میں اس کی مدد کرتا رہے۔ اور اس کو منزل کی آفت سے خبر دیتا رہے، اس میں خوبی یہ ہے کہ مرید کی منزل کہیں کھوئی نہیں ہوتی ہے۔ اور قصور و فتور میں مرید نہیں پڑتا۔ بچ پوچھو تو مرید کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مہم نہیں ہے کہ پیر مشفق کو یہ ڈھونڈ کر نکالے۔ بغیر پیر کا کام نہیں چلتا۔“

اہلیت شیخی: اہلیت شیخی و مقتدا کی کیلئے پانچ خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے:

- ۱۔ اس کو مقام عہدیت حاصل ہو، ۲۔ صفات بشریت سے نکل گیا ہو اور بے واسطہ قبول حقائق کی استعداد ہو، ۳۔ تخلیق باخلاق اللہ سے آراستہ ہو، یعنی رحمت و شفقت وغیرہ خلق اللہ پر ایسی ہو کہ انہیں اپنا عیال سمجھنے لگے، ۴۔ دل کی تختی سے عقلی، سمعی اور حسی علوم و حل گئے ہوں، اور ۵۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی معرفت حاصل ہو یعنی علم لدنی حاصل ہو۔

یہ پانچوں صفتیں آیت قرآنی فوجدا عبد آمن عبادنا اتیناہ رحمته من عندنا
وعلمناہ من لدنا علما سے استخراج کی گئی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ مبتدی ایسے شیخ کو کہاں سے ڈھونڈھ نکالے۔ مبتدی کو اس کا حق بھی نہیں کہ
اپنی کوتاہ چشم سے مردان خدا میں تمیز کرے اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ہر مدعی کا مقلد بن جائے۔ پھر چارہ
کار کیا ہے؟ مختصر سا جواب یہ ہے کہ جب مبتدی صدق دل سے راہ طلب میں قدم رکھتا ہے اور عنایت ربانی
سے اس میں حرص و ہوا، اور لذت و خواہشات نفسانی سے رغبت ختم ہو جاتی ہے اور حضرت صدیق کی طرف
متوجہ ہو جاتا ہے تو بمصادق لنھدینھم سبلنا اس کے لئے راستہ نکل جاتا ہے اور عنایت الہی سے ایک
شیخ واصل اس کو مل جاتا ہے۔ بے شک شیخ کو سالک ہونا چاہئے، مجذوب نہیں۔

ممکن ہے کہ یہ خیال گزرے کہ ایسے شیخ آج کل کہاں ملیں گے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں
کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ بہ متابعت رسول اللہ ﷺ کل
کائنات سے ترقی کر چکے ہیں اور تجلیات صفات جمالی و جلالی میں ان کی ہستی گم ہو چکی ہے۔ یہ حضرات اس
مرتبہ پر پہنچ چکے ہیں کہ جن کے لئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ ”جب اس کو دوست بناتے ہیں تو ہم اس
کے کان آنکھ ہاتھ اور زبان بن جاتے ہیں“۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمت و شفقت کی نظر کریں تو بیگانہ بیگانہ
ہو جائے، عاصی مطیع ہو جائے اور تخت ولایت پر اس کو جگہ مل جائے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی بقعہ اور مقام
ایسا نہیں ہے جہاں ایک صاحب ولایت نہیں ہے۔ جتنے بے دولت ہوتے ہیں سب اسی کے سایہ دولت میں
زندگی بسر کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہمیشہ ہماری امت میں تین سوچیں ولی موجود رہتے ہیں۔ انہیں
کے دم قدم کی بدولت عالم قائم رہتا ہے۔ راحت و رحمت اہل زمین پر انہیں کی برکت سے نازل ہوا کرتی
ہے۔ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی صفت کیا ہے۔ ارشاد ہوا الزاہدون فی الدنیا
والرغیون فی الآخرہ والراضون بقضاء اللہ وقدرہ (وہ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہیں اور عقبی کی
طرف متوجہ ہیں، اور خدا کی مشیت اور قدرت کے ساتھ راضی ہیں)۔

مرید کے تدریجی مدارج^{۱۲}: مرید کا پہلا مرتبہ شریعت پر اپنے کو استوار کرنا ہے۔ جب

مرید شریعت کے احکام کو پوری طور پر ادا کر کے چلتا ہے تو پھر اس کے لئے طریقت کی راہ کھلتی ہے۔ مرید کو
شریعت کے مرتبہ سے طریقت کے مرتبہ میں داخل ہونے کے لئے ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی
ہے۔ طریقت دل کا راستہ ہے۔ جب طریقت کی شرطیں مکمل ہوں تو مرید کو چاہئے کہ اپنی ہمت اور
بلند کرے۔ ہمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مرید کے دل کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور
حقیقت کے معانی جو سالکوں، طالبوں اور صادقوں کے اعلیٰ مقاصد ہیں اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں۔
شریعت، طریقت اور حقیقت کا ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ کوئی شخص ایک کو دوسرے سے جدا نہیں
کر سکتا۔ مشائخ طریقت نے خدا کے راستے میں مریدوں اور سالکوں کے لئے اجمالی طور پر چار مقامات
بنائے ہیں^{۱۳} اور کہا ہے کہ جب تک مرید ان چار راستوں سے نہیں گزرے گا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

پہلی منزل عالم ناسوت (دنیا) کی ہے، دوسری منزل عالم ملکوت (عالم فرشتگان) کی ہے، تیسری منزل عالم
جبروت (عالم ارواح) کی ہے اور چوتھی منزل عالم لاہوت کی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ان چار عالموں
کی مزید وضاحت یوں فرمائی: ”ناسوت حیوانات کا عالم ہے یہاں پانچوں حواس سے کام لیا جاتا ہے یعنی
سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ جب مرید مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعہ ان حواس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے اور
صرف شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے اور جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں
ہوتا وہ بھی گناہوں سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح تسبیح و تہلیل رکوع و سجود اور قیام و قعود
میں مشغول رہتا ہے اور جب ان عبادات کی نسبت کو اپنے سے منقطع کر لیتا ہے یعنی معبود اور اس کی عبادت
کے درمیان اپنے کو نہیں دیکھتا اور صرف لذت عبادت بن کر رہ جاتا ہے تو عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ
ارواح کا عالم ہے۔ اور روح کی حقیقت کو چند خاص لوگوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ اس منزل کی
عبادات عشق و محبت، ذوق و شوق، طلب و جذب اور تواجد و مستی ہیں۔ جب سالک ان عبادات میں فنا
ہو جاتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی مقام وان الی ربك المنتھی (البتہ تیرے رب تک
تیری منزل کی انتہا ہے) کا منظر ہے۔ عالم لاہوت کا نام عالم لامکان ہے۔ اس عالم میں لظن و گویائی نہیں

ہے۔“

صدق ارادت کی شرائط: سالک کے لئے کسی شیخ پختہ کار کا مرید ہونا اول شرط ہے۔

پھر یہ کہ پیر سے حسن عقیدت میں کمال ہونا چاہئے اور اس کے فرمان کا کامل تابعدار ہونا چاہئے بلکہ اس کے ہاتھوں ایسا ہو جیسا کہ مردہ غسل کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اپنے پیر کی موجودگی میں کسی اور کی طرف بغیر پیر کی اجازت کے رجوع نہیں کر سکتا۔ پیر کی تعلیم پر ہی مکمل کاربند رہے اور اپنے تمام احوال سے پیر کو باخبر کرتا رہے۔ سنت نبی ﷺ پر پورے طور پر عمل کرے اور شریعت ظاہر پر کاربند رہے۔ اعمال کی درستگی کے لئے حضرت مخدوم جہاں نے نیت اور طہارت پر بھی بہت زور دیا ہے۔ نیت کے سلسلہ میں حضرت مخدوم فرماتے ہیں^{۱۴}:

”مرید کے افعال، مرید کے اعمال کی قدر نیت کی درستی سے ہوتی ہے۔ نیت کا درجہ اعمال و افعال کے لئے ایسا ہے جیسے جان قالب کے واسطے ضروری ہے۔ اور نور آنکھ کی بینائی کے لئے لابدی ہے۔ جو قالب کہ بے جان ہو، یا جو آنکھ کہ بے نور ہو ظاہر ہے کہ وہ کس شمار میں ہے۔ اسی طرح اعمال و افعال مرید کے ہیں۔ اگر نیت کی درستگی ان میں نہیں ہے تو وہ رسم و عادات میں داخل ہیں..... جانتے ہو صدق نیت کی کلی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اخلاص کی شاخ سے پھوٹی ہے۔ جس طرح شعاع آفتاب سے اور ضو آگ سے نمایاں ہوتی ہے۔ نیت جب دنیا کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف اس کو اخلاص زاہدانہ کہتے ہیں۔ اور جب آخرت کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کو اخلاص عارفانہ کہتے ہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس شخص میں جتنا علم ہوگا اور جیسی اس کی معرفت ہوگی نیت کی درستگی اسی مرتبہ پر ہوگی۔..... مرید کو دن رات اسی کی فکر ہونی چاہئے کہ رسم و عادت کو کس طرح چھوڑے تاکہ نیت درست ہو جائے، اور اس کے اعمال و افعال رسم و عادت سے اس وقت جدا ہوں گے جب کسی شیخ کے جو توں کی خدمت کرے گا۔ اور جو کچھ بھی کرے کسی بزرگ کے حکم سے کرے، یعنی

ایسی صورت میں اگرچہ اس کے کام مکرو نفاق اور عادات سے ملے جلے ہوں مگر چونکہ ایک بزرگ کے فرمان کے اندر ہے اس لئے اس کا انجام خلوص ہی ہوگا..... خیر، جتنی باتیں کہی گئی ہیں بغیر صحبت شیخ حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اب جب ایسا ہے کہ اہل دل کی صحبت ہی مفقود ہے تو مریدوں کو کیا کرنا چاہئے۔ وان لم یصیبھا وابل فطل (اگر اس کو بارش کا پانی نہ پہنچ سکے تو شبنم ہی سہی)۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر دولت صحبت کسی صاحب دل کی میسر نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہئے کہ روزانہ ایک جزوان کی کتاب کا یا ان کا تذکرہ یا ان کے اقوال آدمی پڑھ لے۔“

حضرت مخدوم جہاں طہارت کے ضمن میں فرماتے ہیں^{۱۵}:

”تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ دونوں جہاں میں آدمی کی قدر طہارت سے ہوتی ہے ہر قسم کی دولت ہر طرح کی سعادت کا زینہ یہی طہارت و پاکی ہے۔..... بہر کیف اس راہ کا دستور العمل یہ ہے کہ بدن کیڑا پاک صاف، کھانا پینا حلال ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ حواس خمسہ کا گناہ معصیت و خلاف شرع سے پاک و مصفا رہنا ضروری ہے۔ پھر دل بھی اوصاف ذمیرہ جیسے بخل ہے، حسد ہے، حقد، ان کے علاوہ جتنی بھی بری صفات ہیں سبوں سے پاک اور صاف ہونا لازمی ہے۔ خیر اجمالاً تین قسم کی طہارت ہوئی۔ تن، جامہ، لقمہ جب وہ حلال ہو گیا تو مرید نے ایک قدم دین کی راہ طے کر لی۔ ۲۔ حواس خمسہ جب خلاف و معصیت سے پاک ہو گئے تو مرید نے دو قدم دین کی راہ طے کر لی۔ ۳۔ جب دل اوصاف ذمیرہ سے پاک ہو گیا تو مرید نے تین قدم دین کی راہ طے کی۔ توبہ کی حقیقت یہاں پر کھلتی ہے۔ اور مرید حقیقتہً اس مقام پر پہنچ کر تائب ہو جاتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں گردش اسی کو کہتے ہیں۔..... اب مرید کا کیا کہنا ہے۔ اس مقام میں پہنچ کر مرید کے آسمان دل پر آفتاب ایمان طلوع ہوتا ہے اور اسلام اپنا جمال دکھاتا ہے۔ دربار معرفت میں مرید کی رسائی ہوتی ہے۔ مگر بغیر ان طہارتوں کے جن کا ذکر اوپر گزرا، مرید اگر قائم اللیل ہے تو ہوا کرے، یا صائم الدہر ہے تو ہوا کرے، یا عابد وزاہد

وقت ہے تو ہوا کرے۔ سارا عمل رسم و عادات، یا ماں باپ کی تقلید پر محمول ہوگا۔ اسلام یعنی ایران حقیقی کی شان ہی کچھ اور ہے۔..... یہاں پر ایک شبہ بھی واقع ہوتا ہے۔ آخر اتنے لاکھ آدمی جو ایمان و اسلام کے مدعی ہیں اور طہارت کے درجہ سے گرے ہوئے ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یا ان کو مسلمان ہی کہنا نہ چاہئے؟ جواب۔ خبردار، کبھی زبان پر نہ لانا کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ بحکم ظاہر شریعت سب مسلمان ہیں۔ اور اعتقاد کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ہاں، جہاں پر راہ کی پات کا بیان ہوگا تو صاف صاف کہنا ہی پڑے گا۔ اس عالم کے احکام ہی کچھ اور ہیں۔ کیونکہ یہ عالم باطن ہے۔ جس طرح علم کی دو قسمیں ہیں وہی اور کسی۔ اسی طرح طہارت و پاکی کی دو صورتیں ہیں۔ خود بخود دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو ارج اور حواس خمسہ طہارت سے آراستہ ہو جائے۔ اس کو فضل محض اور کفایت کہتے ہیں۔ خواص اس کے لئے مخصوص ہیں ۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجاہدہ و ریاضت کے لئے جامہ و بدن کی طہارت سے شروع کرتے ہیں اور پھر دل کو انوار کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ صرف پڑھ لینے اور جان لینے سے تو کوئی بات حاصل نہیں ہوتی۔ عمل صالح، عبادت و ریاضت کرنا ہی پڑتا ہے۔ برادر عزیز! تم کو لازم ہے کہ طہارت میں ثابت قدم ہو جاؤ اور بقدر وسع و طاقت اپنے دو تین وقت تجدید وضو کی عادت کر لو۔ ایک بعد طلوع آفتاب، دوسرے بعد نماز عصر، تیسرے بعد نماز عشاء۔ اور شب جمعہ کو رات بھر اس طرح جاگتے رہو کہ بعد نماز عشاء تجدید وضو کرو پھر دو گنا ادا کرو۔ نماز تسبیح پڑھ لو، پھر متواتر وضو کرو۔ دس مرتبہ پندرہ مرتبہ یا بیس مرتبہ۔ سبحان اللہ، اگر بیس بار ہو تو کیا بات ہے نہیں تو جس قدر ممکن ہو۔ ہر وضو کے بعد دو گنا ضروری ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے مریدان کو پڑھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہے غسل کرے۔ اس کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں۔ انشاء اللہ یہ عمل کرو گے تو خداوند کریم طرح طرح کی پاکیزگیوں سے تمہیں آراستہ کرے گا اور ظاہر و باطن کی آلائش کو دور کر دے گا۔

مرید کے لئے غور و فکر بھی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک

سماعت (گھنٹہ) کا فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور حکم ہے کہ غور و فکر خدا کی کائنات اور مصنوعات میں کرنا چاہئے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو فکر کرے گا اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۱۶:

”تو فکر اس کی (اللہ تعالیٰ کی) مخلوقات میں کرنا چاہئے تاکہ وہ مخلوق کے رد و بدل، قائم و ثابت رہنا، رنگ بدلنا، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا دیکھ سکے۔ اور مخلوقات کو اس کے وجود کے مرتبوں میں پہچانے۔ یہیں سے خدا کی پہچان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر طالب کو چاہئے کہ جب اپنے ظاہری اعمال کو پورا کر چکے تو وظیفہ، سنتوں اور فرض کے ادا کرنے کے بعد کسی کسی وقت فکر بھی کرے۔ اور جہاں کے پیدا ہونے کے متعلق غور کرے کہ خدا کی اس میں کیا حکمت ہے۔ اور جو غور و فکر عالم آفرینش کے لئے کرے وہی اپنے نفس، دل اور جسم کے لئے بھی کرے اور اپنے مرتبے میں پیدائش سے لے کر اس وقت تک تلاش و جستجو کرے۔ اور طور و طریقے کو غور سے دیکھے۔..... دوسرے لوگ جو برسوں کی عبادت و ریاضت سے حاصل کرتے ہیں سچے فکر سے تھوڑی ہی مدت میں حاصل ہو جاتا ہے۔..... کوئی مرید فکر کے راستوں اور طریقوں کو گننا اور جاننا چاہئے کہ کن کن طریقوں سے فکر ہوتا ہے تو شمار نہ کر سکے۔ کیونکہ فکر کرنے کے طریقے بے انتہا ہیں۔ اور اس کے پھل بھی بہت ہیں اور فکر کے متعلق بزرگوں کے بہت قصے ہیں۔..... حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بصرے کا ایک آدمی ان کی والدہ کے پاس گیا اور پوچھا۔ وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دن رات گھر کے ایک کونے میں پڑے رہتے فکر میں غرق۔..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دو رکعت نماز فکر کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ رات بھر کی اس نماز سے جو بے دلی کے ساتھ پڑھی گئی ہو کہیں بہتر ہے۔“

حق کی طلب اور محبت: حضرت مخدوم جہاں سالک راہ کو ہمت بلند کرنے کی ترغیب

دینے اور عشق الہی کا جذبہ پیدا کرنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ملک کے لئے خدا کی طلب سے بڑھ کر اور کوئی فرض نہیں ہے۔ ہر جگہ اور ہر آن بس اللہ کی ہی طلب ہونی چاہئے۔ یہ کام عظیم ہے۔ طلب کے راستہ کی پہلی منزل نیاز مندی اور انکساری ہے اور بزرگوں نے کہا ہے کہ نیاز خدا کا قاصد ہے، جو بندہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں:

”جب نیاز اس کے (طالب کے) سینہ میں رکھا گیا، اس کی توجہ خدا کی طرف ہونے لگی۔ اس راہ کے مبتدیوں کو نیاز کی محبت عطا کرتے ہیں۔ کچھ دنوں نیاز کے راستہ میں چلنے کے بعد نیاز ہمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پیران راہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مریدوں کی ہمت کے حجرے کے سوا محبت کہیں قیام نہیں کرتی۔ ایک زمانہ تک مرید ہمت کے راستہ میں چل چکا تو ہمت طلب بن جاتی ہے۔ اس طلب کو لا الہ الا اللہ کے حقائق کی شاہراہ میں کھینچ لیتے ہیں۔ اور اس کی درگاہ اس طلب کا نقارہ بجاتے ہیں کہ من طلبنی وجدنی (جس نے مجھ کو ڈھونڈھا اس نے مجھ کو پایا)۔ اس وقت پکارتے ہیں کہ اے بلندی و پستی، اے بہشت و دوزخ، اے عرش و کرسی ہماری جستجو کرنے والوں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ہماری طلب میں نکلے ہیں اور ہم ہی ان کے مطلوب و مقصود ہیں۔ اگر ایسا تمہارے سامنے کیا جائے تو تمہاری ہستی کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور یہ مرتبہ جو کہا گیا اس راستہ میں بندے کی معراج ہے۔“

حضرت مخدوم ایک اور جگہ فرماتے ہیں^{۱۸} ”کل مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کے سنگ راہ کو طے کر کے آگے بڑھ گیا اور جملہ اوصاف محمودہ اس کی ذات میں آگئے اور غیر حق کے دیکھنے سے وہ بری ہو گیا تو اس کا حاصل عقل فہم اور ادراک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے رہن بہن تک میں وہم و گمان کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے اس وقت وہ اولیائی تحت قبانی کے پردہ میں چھپ جاتا ہے۔ یہ دل جلوں کی باتیں ہیں۔ خودی میں رہنے والوں کے قصے نہیں۔ یہ جو انہروں کی راہ ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عرو بازی کن کہ عاشقی کا تو نیست (جاؤ جاؤ عاشقی تمہارا کام نہیں ہے)۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں^{۱۹} ”قیامت کے بعد ہر ایک شریعت مٹادی جائے گی لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ قائم

رہیں گی الحب لله والحمد لله (خدا کے لئے محبت اور خدا کی حمد و ثنا)۔“

شریعت و حقیقت^{۲۰}: حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ کلمہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ حقیقت

ہے اور دوسرا جز محمد رسول اللہ ﷺ شریعت ہے۔ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم ﷺ تک سبھوں نے اس سلسلہ میں ایک ہی تعلیم دی، البتہ شریعت میں فرق آتا رہا۔ کلمہ کے یہ دو جز دل کر ہی ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے صرف ایک کو مانے اور دوسرا دوسرے کو تو دونوں ایمان سے گئے۔ چنانچہ شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں بعض علمائے ظاہر نے جو یہ کہا ہے کہ شریعت عین حقیقت ہے اور حقیقت عین شریعت ہے تو یہ مغالطہ ہے۔ اس عقیدے کا نقصان یہ ہے کہ انسان باطنی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں: ”اور سنو، علم حقیقت کے تین رکن ہیں ۱۔ خدا کی ذات کا علم وحدانیت کے ساتھ اور اس کو بے شبہ و بے نظیر جاننا۔ ۲۔ خدا کی صفات کا علم مع احکام خداوندی۔ ۳۔ خدا کے افعال و حکمت کا علم۔ اسی طرح علم شریعت کے تین رکن ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، اجماع امت۔ اب ہم صاف صاف یہ کہیں گے کہ بغیر شریعت و رزی اہل حقیقت ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر زندقہ و بقیعہ ہے۔ اور حقیقت سے بے خبر رہ کر صاحب شریعت بن جانا شان منافقانہ ہے۔ دراصل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لئے اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ علم درسی، یعنی علم شریعت سے آراستہ، مجاہدہ و ریاضت میں صدق و اخلاص کا گہرا رنگ، عمل خالص کی نورانیت، رفتہ رفتہ یہی عمل صالح ان کو علم وراثت کا مخزن بنا دیتا ہے۔ جس کو علم حقیقت کہتے ہیں۔ اسی علم وراثت یعنی علم کی حقیقت کی بدولت ان بزرگان دین کے اعمال و اقوال و افعال و احوال میں ایسا نمایاں تغیر نظر آتا ہے کہ علمائے ظاہر دنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور بول اٹھتے ہیں کہ یہ بات خلاف روایت ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو مقام سری میں پہنچا کر غلط الہام اور غلط مکاشفات میں ان کو مبتلا کر دے۔ کیونکہ ان بزرگوں کا دل جب انوار سری سے متعلق ہو جاتا ہے تو اس پر جو بات ظاہر ہوتی ہے سب حق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔“

معرفت الہی: راہ سلوک میں سالک کو یہ حکم ہے کہ کسی مقام پر ٹھہرنے جائے، اس کی منزل

تو تقرب الہی میں کمال حاصل کرنا ہے اور اس کا زاد راہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے۔ کیونکہ اگر پہچان نہیں ہے تو محبت کیسے پیدا ہوگی۔ اور اگر محبت پیدا نہ ہوئی تو راہ سلوک طے کیسے ہوگا۔ اور تقرب الہی کا کمال کیسے حاصل ہوگا۔ اسی لئے فرمایا گیا کہ معرفت (یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان) مومن کی روح کا جوہر ہے اور پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ظاہر ہوتی ہے اور پیدا کرنے والے کی معرفت سے عارفوں کو بقا اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں: ”اور معرفت کی حقیقت معبود کی پہچان ہے جبکہ وہ اپنی ذات اور صفات اور فعل میں بغیر اس کے کہ کوئی

غلطی اور خطا اور کوئی کیفیت اس میں داخل ہو۔ اور معرفت کے طلبگار کو خدا کے ساتھ ایسا لگاؤ ہونا چاہئے جیسا کہ خدا کو اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کو اپنے کلام میں خود ہی فرمایا ہے ☆ لیکن معرفت کے کمال کے متعلق دو باتیں ہیں۔ بعض مستحکموں کا قول یہ ہے کہ بندہ خدا کو جانے جیسا کہ خود خدا اپنے کو جانتا ہے۔ اگر پوری طرح نہیں جان سکتا تو بعض کو جانے اور بعض کو نہ جانے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات میں تجزی محال ہے۔ تو سب معرفت کی تلاش کرنے والے اس معرفت میں برابر ہیں۔ سب خدا کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ خدا اپنے کو جانتا ہے۔ اس گروہ کو معرفت کے کمال کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا قول بعض عقلا اور مستحکموں کی ایک جماعت اور صوفیوں کا مسلک وہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو کمال کے درجے تک کوئی نہیں جان سکتا۔ اور سب اس کو اتنا جانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے (یعنی اپنی عقل نہیں لگاتے) اور اسی قدر جانتے ہیں کہ نجات پا سکیں۔ لیکن کمال کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”العجز عن درک الادراک ادراک یعنی خدا کی معرفت کی دریافت سے عقل کو عاجز سمجھنا بھی ایک ☆ ترجمہ کی عبارت ذرا عجیب ہے۔ زیادہ سلیس ترجمہ یہ ہے: اور معرفت کی حقیقت معبود کی پہچان ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے اور جسمیں کسی غلطی، خطا، یا کیفیت کا امکان بھی متصور نہ ہو۔ عارف کو چاہئے کہ اللہ کا عرفان اس طرح کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا بیان کلام اللہ میں کیا ہے۔

ادراک ہے۔“ معرفت کے حصول کی راہ کی سواری تو عشق الہی ہے۔ اس عشق میں جو جتنا کامل ہوتا گیا وہ اپنے سے بے خبر ہوتا گیا۔ اسے سوا محبوب اور محبت کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کسی نے اس مقام کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا تو کسی نے وجود شہودی سے مگر صورتحال صحیح تو یہی ہے کہ جیسا کہ اس رباعی میں کہا گیا ہے۔

گفتم کہ کرائی تو بدیں زیبائی گفتا خود را کہ خود منم یکتائی
ہم عاشق و ہم عشقم و ہم معشوق ہم آئینہ ہم جمال ہم بینائی

(ترجمہ: میں نے کہا تو اس حسن و جمال کے ساتھ کس کے لئے ہے؟ اس نے کہا اپنے لئے کیونکہ میں یکتا اور بے مثل ہوں میں خود عاشق، خود عشق و خود معشوق ہوں۔ خود ہی آئینہ ہوں خود ہی حسن اور خود ہی نگاہ)

اولیاء اللہ: اب مناسب ہے کہ کچھ ان کا تذکرہ ہو جنہوں نے سلوک کی راہ میں قدم رکھا

اور کامیاب رہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں حضرت ابراہیم اوہم نے ایک مرید سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ولی اللہ ہو جاؤ، مرید نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر دنیا اور عقلی کی طرف رغبت نہ کرو۔ اور خداوند تعالیٰ کی دوستی کے لئے اپنے نفس کو جملہ علائق سے فارغ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جس وقت تم میں یہ اوصاف پیدا ہو گئے تم ولی ہو گئے ۲۲۔

یوں تو ولایت عام ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص ایمان لایا وہ اولیاء اللہ سے ہوا۔ لیکن یہ ولایت عام ہے۔ ایمان لانے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ۲۳ پہلی قسم عام مسلمانوں کی ہے جو ایمان تو لائے مگر اوامر و نواہی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو اوامر و نواہی میں شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تیسری قسم خاص الخاص کی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اوامر و نواہی میں شریعت کے پابند ہوتے ہیں بلکہ اپنی جملہ مراد سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ عام اصطلاح میں اسی تیسری قسم کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ویسے پہلی اور دوسری قسم کے مومنین کو بھی ولی کا ایک درجہ حاصل ہے اور ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ دوسری قسم کو پہلی پر فوقیت حاصل ہے۔

اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۲۴: ”اب سنو، خداوند

تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے دلائل کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ اور ان دلائل کے اظہار کے لئے اولیاء ہی کی ذات بابرکات کو سبب ٹھہرایا ہے۔ اور ان کو اس عالم کا حکمران بنایا ہے۔ آسمان سے بارش انہیں کے قدم کی برکت سے ہوتی ہے انہیں کے احوال پاکیزہ کا فیض ہے کہ نباتات زمین سے اگتے ہیں۔ کفار پر فتح و نصرت مسلمانوں کو انہیں کی بدولت ہوتی ہے۔ سنو، ان دلیوں میں سے چار ہزار دلی ایسے مستور و پوشیدہ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے پہچانتے، بلکہ اپنے احوال و جمال کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ ان کے کل احوال اپنے اور خلق کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ احادیث میں بھی ہے۔ اور بزرگان دین نے بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ تین سو دلی اہل خدمت ہیں جو اس عالم میں صاحب حل و عقد ہیں۔ ان کا لقب اختیار ہے اور چالیس وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں اور سترہ وہ ہیں جنکو ابرار کہتے ہیں اور پانچ نجبا اور چار نقبا اور ایک قطب ہیں غوث کا لقب ہے۔ ان کے علاوہ چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں۔ اور تین وہ ہیں جن کو نقبا کہتے ہیں۔ اور دو وہ ہیں جن کو نجیب کہتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک ذات وہ ہے جن کو قطب یا غوث کا لقب ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ اور اجماع اہل سنت اس پر ہے۔“

نوازشات ربی در راہ سلوک: راہ سلوک میں سالک کو ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ جن کی لذت جن کو نصیب ہوتی ہے وہی جانتے ہیں۔ ان مشاہدات میں انوار، مکاشفات اور تجلیات کا ذکر حضرت مخدوم نے بڑی وضاحت سے کیا ہے۔

انوار: حضرت مخدوم فرماتے ہیں ۲۵: ”آئینہ دل جب صاف ہو جاتا ہے اور طبعی رنگار

جب مٹ جاتا ہے اور صفات بشریت کی سیاہیاں جب دور ہو جاتی ہیں تو یہی دل ظہور انوار نبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ ابتدائے حال میں وہ نور اکثر برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس آئینہ

دل میں جتنا اچھا صیقل ہوگا یہ انوار اپنا رنگ و روغن زیادہ دکھائیں گے۔ اس کے بعد وہی نور جو برق کی طرح چمک جاتا تھا اس میں ایک ثابت و قیام چراغ یا شمع یا مشعل یا ایک روشن آگ کی طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر علوی نور پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداءً یہ نور علوی چھوٹے بڑے ستاروں جیسے ہوتے ہیں پھر چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں پھر آفتاب کی مثل نظر آتے ہیں۔ پس تم ہوشیار ہو جاؤ کہ جو نور برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے اکثر و بیشتر وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابو سعید ابوالخیر قدس اللہ روحہ کے ایک مرید صاحب وضو کر کے حجرے میں داخل ہوئے ناگاہ ایک نور دیکھا۔ دیکھنا تھا کہ چیخ اٹھے۔ دھوکہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ خداوند تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ نعرہ اس مستی میں تھا۔ حضرت شیخ قدس سرہ اس حال سے واقف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نا تجربہ کار تو کہاں ہے اس نور کو تو سمجھا کیا ہے؟ ارے، یہ نور تیرے وضو کا ہے۔ تیری بساط اور وہ درگاہ، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ دیکھو اس وقت اس مرید کے سر پر اگر پیر کا سایہ نہ ہوتا تو بے چارہ ہلاک ہو چکا تھا۔ خیر، جو نور چراغ یا شمع یا مشعل کے مانند دکھائی دے وہ نور شیخ کی ولایت و فیضان کا ہوتا ہے یا فیضان بارگاہ نبوت ﷺ کی بدولت ہے۔ اس فیضان کی وجہ سے دل گویا چراغ و شمع کی مانند منور و تاباں ہو رہا ہے۔ اگر قندیل یا فانوس کی صورت میں دیکھو تو اسے بھی یہی سمجھو، جیسا کہ کہا گیا۔ اگر علویات کی صورت میں دیکھو، یعنی ستارہ، ماہتاب، آفتاب کی مانند تو وہ انوار روحانی ہیں جو آسمان دل پر بقدر صفائے دل ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انوار صفات خداوند عز و جل کا پرتو بھی بمقتضائے من تقرب الی مشیراً تقربت الیہ ذراعاً (جو کوئی ہم سے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے ہم اس سے ایک گز قریب ہو جاتے ہیں) پیش قدمی کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جو نور نظر آیا یہ نور صفات خداوند کا پرتو ہے۔ تو بزرگوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ انوار صفات حق کا مشاہدہ جب ہوتا ہے تو وہی نور اپنی تعریف آپ کرتا ہے اور خود اپنے کو چھو ادا دیتا ہے۔ خیر، جب نور روح پر حق تعالیٰ کے نور کا عکس پڑے گا تو اس کے مشاہدہ میں لذت و ذوق کی آمیزش ہوگی۔ اور نور حق تعالیٰ بے حجاب روحی و دلی مشاہدہ میں آئے گا بے رنگی بے کیفی بے جسدی بے مثلی بے ضدی ظاہر ہوگی۔ اس صورت میں وقار و تمکنت سالک کے لوازمات میں سے ہے۔ اس مقام میں نہ

طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ یمن ہے نہ یسار، نہ بلندی ہے نہ پستی، نہ مکان ہے نہ زمان، نہ قرب ہے نہ بعد ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، اس مقام میں نہ عرش ہے نہ فرش ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت۔“

کشف ۲۶: حجاب کے اٹھ جانے کو کشف کہتے ہیں۔ صاحب کشف ان چیزوں کا ادراک

کرتا ہے جو جو چیزیں پہلے اسے معلوم نہ تھیں۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں: ”خیر، جب سالک صادق جذبات ارادت کے اثر سے طبعی عادات و نفسانی خواہشات کے تحت اثری سے نکل کر اعلیٰ علیین شریعت پر پہنچتا ہے اور نہایت سچائی سے قدم راہ طریقت میں رکھتا ہے اور اس کے پوری قوانین و ضوابط کی پابندی کے ساتھ کسی پیر کی پناہ میں آجاتا ہے تو اتنی ہزار حجابوں میں سے جیسے جیسے حجاب اٹھتا جاتا ہے ہر مقام کے اعتبار سے مرید کو ایک نئی آنکھ ملتی جاتی ہے۔ اور ہر مقام کے احوال اس کی نظر کے سامنے ہوتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مقام عقل میں اس کو بینائی حاصل ہوتی ہے۔ جتنا حجاب اٹھتا ہے معقولات کے معانی منکشف ہوتے ہیں اور اسرار و رموز معقولات کھلتے ہیں۔ اسی کو کشف نظری کہتے ہیں، اور ترقی کر جاتا ہے تو اس کو مکاشفات دلی حاصل ہوتے ہیں اور اسی کو کشف شہودی کہتے ہیں۔ اس مقام میں مختلف قسم کے انوار کشف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکاشفات سری پیدا ہوتے ہیں، اسی کو کشف الہامی کہتے ہیں۔ تخلیق عالم کے اسرار اور ہر چیز کے وجود کی حکمت، سالک پر تمام ہوتی ہے۔..... بعدہ مکاشفات روحی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو کشف روحانی کہتے ہیں۔ اس مقام میں بہشت و دوزخ اور ملائکہ کا دیکھنا، ان لوگوں کی باتیں سننا، ان سے باتیں کرنا ان معاملات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جب روح کو بالکل صفائی حاصل ہوگئی، جسمانی کدورتیں سب زائل ہو گئیں، تو عالم لامتناہی ظاہر ہوتا ہے۔ ازل اور ابد کا دائرہ سالک کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں حجاب زمان و مکان کا اٹھ جاتا ہے۔..... پس جب حجاب زمان و مکان دنیاوی اٹھ جاتے ہیں اور آخرت کے زمان و مکان کشف ہو جاتے ہیں تو اس مقام میں جہت کا حجاب باقی نہیں رہتا۔“

تجلی ۲۷: حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اصل میں تجلی کا تعلق ظہور ذات و صفات خداوندی سے ہے، مگر روح کی بھی تجلی ہوتی ہے۔ بہت سے سالک کو اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے اور تجلی روح کو سمجھتے ہیں کہ حق کی تجلی ہے اور غرور و پندار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیخ کامل کا سایہ اگر سر پر نہ ہو تو اس مخدوم سے سالک کا نکلنا مشکل ہے۔ تجلی ذاتی و صفاتی کے مشاہدہ کے لائق سالک اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا آئینہ دل ماسویٰ کی کدورتوں سے مصفیٰ اور مجلّد ہو جاتا ہے اور کمال درجہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت سالک کا دل حضرت عزت کے آفتاب کی جلوہ ریزی کے لائق ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ضروری بھی نہیں کہ جس کا دل صاف ہو جائے اسے تجلی ذاتی و صفاتی کا مشاہدہ بھی ہو جائے کیونکہ اس کا انحصار محض فضل خداوندی پر ہے۔ تجلی روح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دل کی صفائی کے بعد اتنی ترقی سالک کو ہوتی ہے کہ انوار روح بہ شان تجلی ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت سالک سے صفات بشریت بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ تجلی ربانی اور تجلی روحانی کے فرق کی وضاحت میں حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں: ”پہلی بات یہی ہے کہ تجلی روحانی پر حدوث کا دھیان لگا ہوا ہے۔ اس کو فنا کرنے کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے۔ اگرچہ جس وقت اس تجلی کا ظہور ہوتا ہے صفات بشری بالکل زائل ہو جاتے ہیں لیکن ہمہ تن فنا نہیں ہوتے لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفاتی تجلی ان آفتوں سے بری ہے۔ کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ نفس کو مغلوب کر دے اور صفت باطل کو جلا دے۔..... دوسری بات یہ ہے کہ روحانی تجلی جس وقت ہوگی دل میں ظلمانیات بھی ظاہر ہوگی اور شائبہ شک و شبہ سے دل کو چھکارا نہ ہوگا۔ اور معرفت کا پورا پورا ذوق حاصل نہ ہوگا۔ اور حق جلالہ کی تجلی بالکل اس کے برعکس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غرور پیدا ہوتا ہے اور عجب و خودی بڑھتی ہے۔ طلب میں نقصان پیدا ہوتا ہے اور خوف و عجز کم ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ کی تجلی کی بات ہی دوسری ہے۔ ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے اور در طلب بڑھ جاتا ہے اور پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب تم ان باتوں کا لب لباب اور نچوڑ سن لو کہ انسان ذات و صفات باری تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جب انسان کا دل آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے اس وقت حضرت خداوند تعالیٰ جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے تجلی کرتا ہے۔ اگر حیات کی صفت میں تجلی ہوگی خضر و الیاس علیہما السلام کی طرح حیات جاودانی ملے گی۔ اور اگر یہ صفت کلام تجلی ہوگی موسیٰ کی

طرح مشکم ہوگا۔..... جس شخص میں امانت کی شان آتی ہے وہ ہمت جس شخص کے ساتھ صرف کرے گا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اور صفات کو بھی اسی پر قیاس کرو۔“ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مشاہدہ، مکاشفہ، اور تجلی میں نہایت باریک فرق ہے، بغیر بصیرت اور کافی تامل کے سمجھنا مشکل ہے۔ پھر حضرت مخدوم تجلی اور استتار کا فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لغوی معانی کے اعتبار سے تجلی کے معنی کشادہ ہونا اور استتار کے معنی پوشیدہ ہونا ہے۔ جب سالک کا دیدہ سراپنی طرف مشغول رہے گا غیب کا دیدار پوشیدہ رہے گا، اس کو استتار کہتے ہیں اور جب حق کی طرف سے دیکھے گا اور اس کی ملک جانے گا، گویا اس نے بشریت سامنے سے ہٹا دی اور غیب کا مشاہدہ کیا اسی کو تجلی کہتے ہیں۔

سماع ۲۸: سماع کی حلت و حرمت پر علماء نے بحثیں کی ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ سماع اہل حقیقت و معرفت کے لئے مستحب ہے اور اہل ورع یعنی زاہد اور پرہیزگار کے لئے مباح ہے اور اہل نفس و شہوت کے لئے مکروہ ہے۔ قصائد و اشعار کے متعلق جب حضرت رسالت مآب ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ کلام ہے، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور برا ہے تو برا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ اگر کلام میں پسند و نصائح ہوں، خدا کی مہربانیوں کا ذکر ہو، متقیوں اور صلحا کا ذکر ہو یا اسی طرح کا اور کلام ہو تو چاہے نظم میں ہو یا نثر میں وہ مستحب ہے۔ وہ کلام جس میں کسی کی بھوک لگتی، یا کلمات کفر ہوں تو حرام ہیں۔ ایسے اشعار جن میں شہروں، مقامات و منازل، ایام گزشتہ یا ام ماضی کا ذکر ہو مباح ہیں۔ اور ایسے اشعار جن میں خال و خط، زلف و لب، قد و قامت و ابرو کا ذکر ہو جنہیں عام لوگوں کا مذاق پسند کرے یہ مکروہ ہیں۔ الغرض، اصل میں تو اشعار اور ان کا سننا مباح ہے، اگر ان سے نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے تو مستحب ہے، اگر برائی کی طرف رغبت ہوتی ہے تو مکروہ ہے (بعض صورتوں میں حرام بھی ہو سکتی ہے)، اور اگر نہ نیکی کی طرف نہ برائی کی طرف رغبت ہوتی ہو تو مباح ہے۔ اسی بنا پر سماع کے لئے تین شرائط بتائی گئی ہیں مکان، زمان اور اخوان کیونکہ اگر ان کی صحیح پاسداری کی جائے گی تو کلام اور اس کا سماع مستحسن ہوگا۔ ان کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ مکان یا تو مشائخ کی خانقاہ ہو یا کوئی پاک و صاف کشادہ اور روشن مقام ہو۔ اخوان کے لئے شرط ہے کہ فقراء و درویش ہوں یا یاران باتمیز صحبت یافتہ اور ریاضت کشیدہ ہوں۔ اور زمان

یہ ہے کہ تمام اشغال سے فارغ اور خالی ہو۔ بہر صورت، سوال یہ ہے کہ سماع سے مشائخ کو شغف کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ۲۹: ”معلوم کرو (ہو) کہ دل اور دماغ اسرار خداوندی کے خزانے اور جواہر معانی کی کانیں ہیں۔ اور ان اسرار و معانی کا دل میں پوشیدہ ہونا اس طرح ہے جیسے پتھر اور لوہے میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے، اور سماع اس آگ کا پیدا کرنے والا ہے جو اس لوہے اور پتھر میں پوشیدہ ہے۔ پس سماع سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اس دل میں چھپی ہوئی ہے، جس طرح گھڑے اور صراحی سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے۔ پس یہاں سمجھنا چاہئے کہ جس دل میں خداوند عز و جل کی محبت زیادہ ہوگی اور وہ اس کے دیدار کا مشتاق ہوگا اس کے حق میں سماع شوق کا بھڑکانے والا اور عشق و محبت کو ابھارنے والا ہے۔ اور اس آگ کو ظاہر کرتا ہے کہ جو سینے کے نہان خانے میں دبی ہوئی ہے۔ اور مکاشفات و ملاطفات کے ذریعہ وہ احوال شریفہ ظاہر ہو جائیں گے جن کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ پس جانو کہ جس کو یہ دولت نصیب ہے اور اس نعمت کا لطف حاصل کرنے والا ہے تو اس کے احوال شریفہ کو صوفیوں کی زبان میں وجد کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں سماع کا سننا حلال ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قدم ہے کہ اٹھتا تو عالم ہزل (لہو و لعب) میں ہے مگر جب اس مقام کے سالک کے سماع میں پہنچتا ہے تو وجد (بزرگی) ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب سماع اپنی فطرت بشری سے بدل چکا ہے جو چیز اس کو ملتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لئے پیران طریقت نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے رندانہ اشعار شراب و کباب کے متعلق گائے جاتے ہیں لیکن وہ اس کے دوسرے معنی لیتے ہیں۔ لفظ وصال سے دیدار الہی، فراق سے حجاب خداوندی اور چشم سے نظر لطف اور خدا کی مہربانیاں مراد لیتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کا انداز ہے۔“ حضرت مخدوم جہاں نے مزید ایسے ہی اور اہل وجد کے مترادفات کی تفصیل کا ذکر کیا مثلاً زلف سے قرب خداوندی یا الوہیت کے اشکال کا سلسلہ یا کفر کی ظلمت، چہرے کی چمک سے ایمان کا نور، کفر سے اپنی ہستی اور اعمال کا چھپا لینا، ارتداد سے اپنی خودی سے پھر جانا مراد لیتے ہیں۔ شراب و مستی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دین کا کام محض علم اور گفتگو سے نہیں سنورتا بلکہ ذوق دل سے آراستہ ہونا ضروری ہے جب خراباتی اشعار سنتے ہیں مثلاً

ہر کو بخر ابات نہ شد بے دین است

زیرا کہ خرابات اصول دین است

(جو شخص میخانے نہ گیا ہو وہ بے دین ہے کیونکہ شراب ہی تو دین کی بنیاد ہے)

تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ صفات بشری جو زندگی کی آبادی سمجھی جاتی ہے جب تک خراب ویران نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ صفتیں جو انسان کے جوہر میں پوشیدہ ہیں ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر کو ہر شخص اپنے مرتبہ اور حال کے مطابق سمجھے اور الگ ہی معنی مراد لے۔

حضرت مخدوم جہاں سماع کے آداب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”جب تک ضروری نہ ہو تو سماع نہ کرے اور اس کو عادت نہ بنائے اور ہر وقت سماع میں مشغول نہ رہے تاکہ اس کی تعظیم و احترام دل سے نکل نہ جائے۔ اور چاہئے کہ حرکت کی حالت میں کسی سے موافقت کی امید نہ رکھے۔ اگر کوئی موافقت کرے تو منع نہ کرے۔ اگر کوئی تواجد میں ہے تو اس کے حال پر تصرف (چھیڑ چھاڑ) نہ کرے۔ اور اس کو اس شعر کے لطف و ذوق سے نہ ہٹائے جس سے وہ تواجد کر رہا ہے، کیونکہ بڑی پریشانی اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر قوال خوش الحانی سے گارہا ہے تو اس کی تعریف نہ کرے کہ اچھا گاتا ہے۔ اور اگر اچھا نہیں گاتا یا ناموزوں شعر پڑھتا ہے تو نہ کہے کہ بہتر اور درست ادا کرو۔ اور اس سے دل میں رنجیدہ نہ ہو اور شرم سے اس کی طرف نہ دیکھے بلکہ خود صحیح اور درست سنتا رہے۔ اور اگر کسی جماعت پر سماع کی کیفیت طاری نہ ہو اور تم کو اس سے کوئی حصہ نصیب ہو تو چاہئے کہ اپنی ہوشیاری میں ان کی مستی اور بے خودی کو نیاز مندی کے ساتھ دیکھتے رہو اور تعظیم بجالاؤ تاکہ اس کی برکتیں تمہیں بھی حاصل ہوں۔ اگر تم خود صاحب سماع نہ ہو تو چاہئے کہ کسی صاحب سماع اور صاحب قدم کے سایہ دولت میں آ جاؤ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ تمام حاضرین محفل سر کو جھکائے رہیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اور دوران سماع بات چیت نہ کریں، نہ پانی پیئیں، نہ دائیں بائیں دیکھیں، نہ ہاتھ پاؤں اور سر ہلائیں بلکہ نماز میں تشہد کی طرح باادب بیٹھے رہیں۔ دل کو خداوند تعالیٰ کی طرف کلیۃً متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں کہ سماع کے سبب غیب سے ان کے دل پر سراپا الہی متکشف کیا جائے۔ اور اگر کوئی وجد و حال کے غلبہ سے کھڑا ہو تو اس کی موافقت میں یہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور اگر اس کی دستار یا ٹوپی گر جائے تو اٹھا کر رکھ لیں یہ سب باتیں اگرچہ بدعت ہیں اور صحابہ اور تابعین

رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن ہر بدعت ممنوع نہیں ہے۔ بہت سے بدعتیں اچھی ہوتی ہیں جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہے اور یہ اچھی بدعت ہے۔“

تجربہ و تفرید^{۳۰}: گزشتہ صفحات میں سلوک کے مختلف لوازمات اور کمالات کا ذکر کیا گیا۔

اب ضروری ہے کہ مرید کو سلوک کی شرط راہ سے بھی آگاہی ہو جائے۔ حضرت مخدوم جہاں فرماتے ہیں: ”سنو پہلا کام جو اس راہ کے طالبوں کے بازار کی چہل پہل اور مرید صادق کے لئے نوروز کی مسرتوں کا دن کہا جاسکتا ہے وہ تجربہ و تفرید ہے۔ تجربہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو آج ملے اس سے دامن چھاڑ کر صاف نکل آؤ۔ تفرید کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کل کی کوئی فکر نہ ہو۔ دوسری بات ظاہر و باطن کی خلوت ہے۔ خلوت ظاہری یہ ہے کہ خلوقات سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تصویر کی طرح حیران و خاموش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ تم اس کے دروازہ پر مر جاؤ۔ اور خلوت باطنی یہ ہے کہ ماسوا اور اغیار کا خیال ذرا بھی دل میں نہ آنے پائے اور دنیا اور آخرت کی کدورت اور آلائشیں بالکل دھو ڈالو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی کے ہو جاؤ۔ ایک ہی کا ذکر زبان پر اور ایک ہی کا دھیان دل میں رہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کا نام لینا یا کسی کا اندیشہ کرنا حرام مطلق سمجھنے لگو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈالو۔ کیونکہ انہیں سے نفس سرکش کو مدد ملتی ہے اور وہ قوی ہو جاتا ہے۔ زیادہ بکنا خدا کے ذکر سے روک رکھتا ہے۔ بہت سونا غور و فکر سے باز رکھتا ہے۔ اور حد سے زیادہ کھانا گرانی اور سستی پیدا کرتا اور ضروری کاموں میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمیشہ باوجود رہنا چاہئے کیونکہ ظاہری طہارت باطنی صفائی کے لئے سہارا ہے۔ یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں مگر کرنے میں نہایت مشکل۔ کیونکہ اس راستہ میں چلنا ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی روش دل و جان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دل و جان کسی کے حکم کے طائع نہیں، لیکن ہمت والوں اور عاشقان صادق کے لئے منہ کا نوالہ ہے۔ علم و معرفت اس راہ کے سلوک کا دروازہ ہے۔ جو ادھر سے نہیں جائے گا وہ ایک لقمہ ووق بیابان میں بھٹک کر

اور غول بیابانی کے ہاتھوں میں پڑ کر جان دایمان کھو بیٹھے گا۔“ تجرید و تفرید کی اہمیت کے پیش نظر حضرت مخدوم جہاں نے اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں ۳۱: ”معلوم ہو کہ تجرید و تفرید کی منزل طے کرنا مرید کے لئے اس راہ کی شرط ہے۔ خلق اللہ اور تعلقات دنیاوی سے علیحدہ ہو جانا تجرید اور خود اپنی ذات سے کنارہ کش ہو جانا تفرید ہے۔ دل میں کسی طرح کا غبار، نہ پیٹھ پر کوئی بوجھ، نہ مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ باقی رہے۔ اس کی ہمت بلند دونوں جہاں اور کنگرہ عرش سے گزر کر اپنی مراد تک پہنچ گئی ہو۔ کونین کی حکومت کے باوجود بغیر لقاے دوست اس کو کوئی خوشی ہو نہ سکون۔ اور اگر دوست کے ساتھ ہے اور کونین کی کوئی نعمت میسر نہ ہو تو ذرا غم نہیں۔“

مرثوہ لا تقطعون رحمت اللہ: جس بارگاہ کا معاملہ یہ ہو کہ:

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اور جہاں حضرت خواجہ جنید بغدادی کو یہ جواب مل رہا ہو ”جب میں نے پوچھا ہم نے کیا گناہ کیا، تو اس کی محبت نے جواب دیا تیرا وجود ہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلہ میں تمام گناہ بیچ ہیں“ تو پھر ہم جیسے عاصیوں کے لئے تو حسرت ہی حسرت ہے۔ مگر حضرت مخدوم جہاں بہت ہمت بندھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ۳۲: ”اے بھائی، تم جہاں بھی رہو ناامیدی کو پاس بھی پھٹکنے نہ دو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اطاعت گزاروں کی اطاعت سے مقدس ہیں۔ اور معصیت کرنے والوں کی معصیت سے پاک ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسباب و علل کا وہاں گزر نہیں۔“

ایک دوسرے مکتوب میں حضرت مخدوم فرماتے ہیں ۳۳: ”اللہ اللہ معشوق کی بارگاہ میں

عاشق کا وجود بھی گناہ ہے، اور باتوں کو کون پوچھتا ہے۔ اے بھائی کیا کہیں اجل تاک میں ہے۔ جو دم آدمی زندہ ہے غنیمت ہے۔ اس وقت کی قدر کرنا چاہئے۔ کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائیں۔ توبہ سے غافل نہ رہو۔ ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ گناہ کی ہمارے انتہا نہیں ہے۔ ہم

چاہتے ہیں کہ اب توبہ کر لیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھے تم چوک گئے، آنے میں بہت دیر لگا دی۔ تمہیں جوانی میں آنا تھا۔ مگر بوڑھا صحبت یافتہ تھا اور توبہ کے فوائد سن کر آیا تھا۔ کہنے لگا نہیں حضرت دیر سے کیا واسطہ، میں تو جلد سے جلد آیا ہوں۔ اے جناب توبہ وہ نعمت ہے کہ اگر مرنے کے قبل نصیب ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ دیر ہونا بھی عین جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد آیا ہوں۔ بھائی میرے، ہر چند تم گناہ سے آلودہ اور ملوث ہو رہے ہو، توبہ کرو تو سہی۔ دیکھو توبہ کیسی امید افزا ہوتی ہے۔ تم کو جانا چاہئے کہ ساحران فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں۔ سگ اصحاب کھف سے تم زیادہ ناپاک تو نہیں۔ سنگ طور سینا سے تم زیادہ جامد تو نہیں۔ چوب حنا نہ سے تم زیادہ بے قیمت تو نہیں۔ قطع نظر اس کے کوئی شخص جس سے غلام لا کر اس کا نام کا فور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ دیکھو جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کو ان کے (انسان کے) فساد کی طاقت نہیں ہے۔ ندا آئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا تمہارا اس وقت مناسب ہوتا جب ہم حاجت لے کر تمہارے دروازے پر ان کو بھیجتے، یا تمہارے ہاتھ ان کو بیچتے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہرگز نہ چڑھنے دینا اور نہ خریدنا۔ شاید تم کو اس کا خوف ہے کہ معصیت ان کی میری رحمت سے بڑھ جائے گی یا آلودگی ان کی ہماری قدوسیت پر دھبہ لگا دے گی۔ یہ وہ مشیت خاک ہیں کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہیں۔ جب ہم نے قبول کر ہی لیا ہے تو معصیت و لوٹ کی کیا مجال ہے جو کچھ کر سکیں۔

سراسر ماہمہ عیم بدیدی و خریدی تو

زہے کالائے پر عیب وزہے لطف خریداری

(میں سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب ہوں تو نے ٹھوک بجا کر مجھ کو خریدا ہے واہ کیا اچھی یہ عیب دار جنس ہے اور کیا خوب مہربان خریدا ہے)

حوالہ جات:

۱۔ مکتوبات صدی، مکتوب ۲۲، صفحہ ۲۷۹

۲۔ تاریخ سلسلہ فردوسیہ، صفحہ ۲۹

۳۔ ایضاً، صفحہ ۴۱

۴۔ ایضاً، صفحہ ۳۳ تا ۶۷

۵۔ مکتوبات صدی، مکتوب ۲۵، صفحہ ۲۹۹

۶۔ ایضاً، مکتوب ۲۴، صفحہ ۲۹۱

۷۔ ایضاً، مکتوب ۲۴، صفحہ ۲۹۳

۸۔ ایضاً، مکتوب ۱۶، صفحہ ۲۴۴

۹۔ ایضاً، مکتوب ۵، صفحہ ۱۷۷

۱۰۔ ایضاً، مکتوب ۷، صفحہ ۱۹۱

۱۱۔ ایضاً، مکتوب ۶، صفحہ ۱۸۵

۱۲۔ ایضاً، مکتوب ۵۶، صفحہ ۳۶۸

۱۳۔ ایضاً، مکتوب ۵۷، صفحہ ۳۷۳

۱۴۔ ایضاً، مکتوب ۳۱، صفحہ ۳۳۰

۱۵۔ ایضاً، مکتوب ۲۹، صفحہ ۳۲۲

۱۶۔ ایضاً، مکتوب ۶۰، صفحہ ۳۹۰ (مزید دیکھئے معدن المعانی، صفحہ ۲۹۸)

۱۷۔ ایضاً، مکتوب ۵۰، صفحہ ۳۳۹

۱۸۔ ایضاً، مکتوب ۴۹، صفحہ ۳۳۶

۱۹۔ ایضاً، مکتوب ۴۶، صفحہ ۳۲۴

۲۰۔ ایضاً، مکتوب ۲۶، صفحہ ۳۰۵

۲۱۔ ایضاً، مکتوب ۳۵، صفحہ ۳۱۴

۲۲۔ ایضاً، مکتوب ۸، صفحہ ۱۹۸

۲۳۔ ایضاً، مکتوب ۹، صفحہ ۲۰۴

۲۴۔ ایضاً، مکتوب ۸، صفحہ ۱۹۹

۲۵۔ ایضاً، مکتوب ۱۲، صفحہ ۲۲۷

۲۶۔ ایضاً، مکتوب ۱۳، صفحہ ۲۳۱

۲۷۔ ایضاً، مکتوب ۱۲، صفحہ ۲۳۶

۲۸۔ ایضاً، مکتوب ۹۳، صفحہ ۵۶۳

۲۹۔ ایضاً، مکتوب ۹۳، صفحہ ۵۶۳

۳۰۔ ایضاً، مکتوب ۶۱، صفحہ ۳۹۴

۳۱۔ ایضاً، مکتوب ۶۲، صفحہ ۳۹۷

۳۲۔ مکتوبات دو صدی، مترجم نعیم ندوی، صفحہ ۳۰۷

۳۳۔ مکتوبات دو صدی، مکتوب ۲، صفحہ ۱۶۶

حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات کے چند نمونے

اصحاب ذوق مطالعہ مکتوبات حضرت مخدوم جہاں میں ایک خاص لذت و کیفیت پاتے ہیں۔ تاکہ قارئین کرام بھی اس کیفیت سے کچھ حصہ پاسکیں، حضرت مخدوم جہاں کے چند مکتوبات ذیل میں نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں۔ اصل متن کے ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں جناب محمد نعیم ندوی کی شائع کردہ کتاب 'مکتوبات صدی' سے ماخوذ ہیں جو حیدرآباد سندھ سے ۱۹۶۸ء میں شائع ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب اول

در توحید

برادرم اعز شمس الدین اکرمہ اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ بدانکہ توحید نزو اہل طریق بر چہار وجہ (درجہ) است درجہ اول آن است کہ بزبان لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ بگوید و بہ دل اعتقاد نہ دارد و این توحید منافقان است فردا چچ سود نہ دارد۔ درجہ دوم آن کہ بزبان بگوید لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ و در دل اعتقاد بدین دارد بہ تقلید چون عامی یا بہ نوعی از دلیل چون مستکلم۔ و این قالب و صورت توحید است علی التحقیق در نظر اہل طریقت و نجات یافتن از شرک جلی بد و متوط است و رستن از خلود و وزخ و رسیدن بہ بہشت ثمرہ اوست۔ این توحید بہ سلامت و ثبات نزدیک تر است۔ اما قناعت است بہ ادنی درجہ علیکم بیدین العجائز این را گویند۔ درجہ سوم آن کہ نورے بود کہ در دل بندہ پدید آید۔ در ان نور بیند کہ ہمہ کار از یک اصل می رود و فاعل یکے بیش نیست و بیچ کس دیگر رافع نیست۔ و این نہ چوں اعتقاد عامی و مستکلم بود کہ اعتقاد بندے بود کہ بر

دل افکند۔ و این مشاہدہ نورے است کہ ہمہ بندہ ہا را بر گیرد۔ و فرق باشد میان کسے کہ خوشن را بر آن دارد و اعتقاد کند کہ فلان خواجہ در سر اے ہست بہ سبب آن کہ فلان کس تجنیم می گوید این تقلید عامی است از ما درو پد ریا از کسے دیگر شنیدہ بود۔ و میان آن کہ استدلال کند کہ فلان خواجہ در سر اے ہست بہ دلیل آن کہ اسپ و غلام خواجہ بر در سر اے می بیند و این نظر و اعتقاد مستکلم است و از مقلد این مقدار دروے زیادت است۔ اما در عدم مشاہدہ ہر دو برابر اند۔ و میان آن کہ خواجہ را در سر اے مشاہدہ کند و این توحید عارف است کہ درجہ سوم گفتیم۔ لکن دروے خلق را بیند و خالق را می داند کہ خلق ہمہ از خالق است پس این مقدار تفرقہ باشد و جمع نہ بود بہ کمال توحید در نظر اہل طریقت۔ درجہ چہارم آن است کہ چند ان از نور ظہور حق بر روندہ آشکارا شود کہ ہمہ ذرات وجود پیش دیدہ وے در اشراق آن نور متواری شوند بر مثل متواری شدن ذرہ ہاے ہوا در اشراق نور آفتاب و ذرہ در نور آفتاب نہ توان دید نہ از ان کہ آن ذرہ نیست شدہ است بلکہ از ان کہ با ظہور نور آفتاب ذرہ را جز متواری شدن روے نیست تجنیم نہ آن کہ بندہ خدا گرد و قعالی اللہ عن ذلک علو کبیراً۔ و نہ آنکہ بندہ بہ حقیقت نیست شود۔ تا بودن دیگر است و نادیدن دیگر۔

پیش توحید او نہ کہ نہ است نہ

ہمہ بیچ اند بیچ اوست کہ اوست

گئے بود ما زما جدا مانده

من و تو رفتہ و خدا مانده

تو چون در آئینہ نگری آئینہ را نہ بینی زیرا کہ مستغرق جمال خودی۔ و توانی گفت آئینہ نیست شد و یا آئینہ جمال شد و یا جمال آئینہ شد۔ دیدن قدرت در مقدورات ہمجنین بود بے تفاوت و ایں را صوفیان اَلْفَنَاءُ فِی التَّوْحِيدِ خوانند۔

گوید آن کس درین مقام فضول کہ تجلی نہ داند از خلول

پس بسیار کس را این جاقدم بلغزیدہ است جز بہ مدد و توفیق و عنایت ازلی و بہ بدرقتہ حیر رسیدہ۔ و صاحب دیدہ شدہ و فراز و نشیب این راہ گذشتہ و شربت قہر و جلال و لطف جمال چشیدہ۔ این بادیہ را کسے قطع نہ تواند کرد۔ این است معنی آن حکایت کہ خواجہ منصور حلاج ابراہیم خواص را دید در بادیہ می گشت۔ گفت چہ می کنی۔ گفت قدم خویش بر توکل درست می کنم۔ خواجہ منصور گفت ضیععت غمرک فی عمر

ان باطنک فائین الفناء فی اتوجید عمر در آ بادان کردن باطن ضایع کردن است۔ پس در فناے
توحید کے رہی۔ وگفتہ اندرونندگان درین مقام متفاوت باشند۔ کس باشد کہ در ہفتہ یک ساعت بدین حضرت
بار یابد۔ وکس باشد کہ ہر روز یک ساعت وکس باشد کہ دو ساعت وکس باشد کہ بیشتر اوقات مستغرق باشد۔ و
دیگر بعد ازین چار درجہ الفناء عن الفناء گفتہ اند۔ وآن آنست کہ از کمال استغراق احساس رونده
را بہ فناے خود و آگاہی اواز فناے خود دانستن او کہ این دریافتن سلطان ظہور جمال و جلال است بیک صدمہ
بہ کتم عدم برد۔ و ہمہ از و بیفتند۔ زیرا کہ دانستن رونده این ہمہ در نظر اہل طریقت اشارت بہ تفرقہ می کند عین
الجمع و جمع الجمع ایضا است کہ خود را کل کائنات را در نور ظہور حق گم کند و آگاہی خود ازین گم کردن ہم گم کند۔

تو درو گم شو کہ توحید این بود گم شدن گم کن کہ تفرید این بود

نہ اسم است ایخانہ رسم، نہ وجود نہ عدم، نہ عبارت است ایخانہ اشارت، نہ عرش است درین
عالم نہ فرش، نہ اثر است درین دیار نہ خبر کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَنْ جَز درین مقام جلوه نہ کند و کُلُّ شَیْءٍ
هَآءِ لَکَ اِلَّا وَجْهٌ جز درین جاپیش روی نہ نماید۔ انا الحق و سبحانی جز ایجا پیش نشان نہ کند و توحید بے شرک
مطلق کہ شنیدہ جز درین دار الملک صورت نہ بندد۔

خیال کثر میو این جا و شناس ہر آن گو در خدا گم شد خدا نیست

در میان آئینہ و صورت نہ اتحاد بود نہ حلول و تصور آن در مثال نہ حلول بود نہ اتحاد۔ و مثال این
چہار درجہ توحید در عالم محسوس گفتہ اند کہ جوز است۔ درجہ اول توحید پوست اول جوز است۔ درجہ دوم توحید
چون پوست دوم جوز است۔ درجہ سوم توحید چون مغز جوز است۔ درجہ چہارم توحید چون مغز مغز جوز است و
آن روغن است۔ نام جوز برین مجموع افتد۔ اما در درجات و ثمرات و فوائد و عوائد و تفاوت ہزار در ہزار
است۔ این مکتوب را تا مثل شانی کند و بہ حقیقت دریابد کہ اصل ہمہ مقامات و احوال و معاملات و مکاشفات
است و کلمات مشائخ و اشارات ایشان و مطالعہ کتب ایشان رضوان اللہ علیہم اجمعین این جا معلوم و مفہوم گردد
چنانچہ است۔ و در غلط نیفتد۔ و ابیات کہ ہر کسے را در توحید و در درجات وے افتادہ است بر اصل و قانون
روشن تواند کرد و تفاوتے نبود اے برادر اگر چہ موری، سلیمان و اردر آئی مگر کہ عاصی و مملوئی۔ اگر چہ چشم شیر

و اردر آئی مبین کہ آلودہ وحسی۔ آن مگر کہ مقصد ہزار سال طاعت مطیعان و عابدان بہا و بے نیازی دادند ہمہ
ہَبَسَاءَ اَمْسُور اشد و این بین کہ از آب و خاک آدم صغی اللہ و از یتیم ابو طالب محمد رسول اللہ و از آزر بت
تراش ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہم الصلوٰۃ والسلام می سازد، و آن بین کہ از مشرکان موحدان و از کافران
مومنان و از عاصیان مطیعان و از مفسدان مصلحان می کند قدرت طاعت کسے می نگرد نہ لطف معصیت کسے
می بیند۔ آوردہ اند کہ زتا ردارے روزے زتا ر خود را می آراست۔ سر از غیب در زتا ر بدو آشکارا شد از خانہ
بیرون دوید و نعرہ می زد و می گفت اَیْنَ اللّٰہُ۔ از تابش آن سر شہر بہ شہر می دوید تا بہ شام رسید بہ جبل لبنان کہ
جا کگاہ او تا دو ابدال است۔ شش کس را دید استادہ و جنازہ در پیش نہادہ۔ این مرد برخاست و قصہ پرسید ایشان
اورا گفتند پیش زد۔ و برین جنازہ نماز کن آنگاہ قصہ پرس۔ او پیش رفت و نماز کرد۔ و دفن کردند۔ پس باوے
گفتند ما از ان مفت کسانیم کہ عالم از بہر ما بر پاست و این مردہ کہ تو بروے نماز کردی پیر ما بود قطب عالم۔
چون نقل می کرد ما را گفت چون مرا بشوئید و در جنازہ کنید، ہمید و منتظر باشید کسے از گوشہ در خواہد آمد اورا بگوئید
تا بر من نماز کند و بدل من قطب عالم بود۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا مکتوب (ترجمہ)

توحید کے بیان میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین تم کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزت دے۔ معلوم ہونا
چاہئے کہ بزرگوں کے نزدیک از روئے شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اجمالاً توحید کے چار درجے ہیں
اور ہر درجہ میں مختلف حالت اہل توحید کی ہوا کرتی ہے۔

توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک گروہ فقط زبان سے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہتا ہے مگر دل سے
رسالت و توحید کا منکر ہے۔ ایسے لوگ زبان شرع میں منافق کہے جاتے ہیں۔ یہ توحید مرنے کے وقت یا
قیامت کے دن کچھ فائدہ بخش نہ ہوگی۔ سراسر وبال اور نکال آخرت کا باعث ہوگی۔ خدا محفوظ رکھے۔

توحید کا دوسرا درجہ۔ اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک گروہ زبان سے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلیداً اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ جیسا کہ ماں باپ وغیرہ سے اُس نے سنا ہے اسی پر ثابت قدم ہے۔ اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔..... دوسرا گروہ زبان سے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے۔ اور دل میں اعتقاد صحیح رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سیکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے۔ اس جماعت کے لوگ متکلمین، یعنی علمائے ظواہر کہلاتے ہیں۔ (بیت کا ترجمہ)

(یعنی جاؤ آنکھیں حاصل کرو۔ خاک کا ہر ذرہ ایک پیالہ ہے جس میں سارا جہان دکھائی دیتا ہے) عام مسلمان و متکلمین یعنی علمائے ظاہر کی توحید وہ توحید ہے کہ شرک جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے۔ سلامتی و ثباتِ آخرت سے ملحق ہے۔ خلو و دوزخ سے رہائی، بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے۔ البتہ اس توحید میں مشاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے ارباب طریقت کے نزدیک اس توحید سے ترقی نہ کرنا، ادنیٰ درجہ پر قناعت کرنا ہے۔ عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَّازِ (یعنی بوڑھی عورتوں کے دین کو اختیار کرنا لازم سمجھو) ایسے ہی موقع پر کہا کرتے ہیں۔

توحید کا تیسرا درجہ۔ موحد مومن بہ اتباعِ پیر طریقت مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ترقی اس نے کی ہے کہ نور بصیرت دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس نور سے اس کو اس کا مشاہدہ ہے کہ فاعل حقیقی وہی ایک ذات ہے۔ سارا عالم گویا کٹھ پتلی کی طرح ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا موحد کسی فعل کی نسبت کسی دوسری طرف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فاعل حقیقی کے سوا دوسرے کا فعل نہیں ہے۔

درین نوع ہم شرک پوشیدہ است کہ زیدم بیازد و عمرم بکشت

(یعنی اس میں بھی شرک چھپا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ کو زید نے ستایا اور عمرو نے مار ڈالا)

اب ہم ایک مثال دیتے ہیں اس سے توحید عامیانہ، توحید متکلمانہ اور توحید عارفانہ سمجھوں کے مراتب کا فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔

مثال۔ کسی سرائے میں ایک سوداگر اترتا۔ اُس کی شہرت ہوئی، لوگ اس کا مال و اسباب دیکھنے کو چلے اور ملاقات کے خواہاں ہوئے۔

ایک شخص نے زید سے پوچھا۔ بھئی، تم کچھ جانتے ہو۔ فلاں سوداگر آیا ہوا ہے زید نے کہا۔ ہاں صحیح خبر ہے۔ کیونکہ معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے۔ یہ توحید عامیانہ کی مثال ہے۔

دوسرے نے عمرو سے دریافت کیا۔ اجی حضرت آپ کو اس سوداگر کا حال معلوم ہے۔ عمرو نے کہا۔ خوب، ابھی ابھی میں اس طرف سے آ رہا ہوں۔ سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی، مگر اُس کے نوکروں کو دیکھا، اُس کے گھوڑے دیکھے۔ اسباب وغیرہ دیکھنے میں آئے۔ ذرا شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے۔ یہ توحید متکلمانہ ہے۔

تیسرے شخص نے خالد سے استفسار کیا۔ جناب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ سوداگر صاحب سرائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ خالد نے جواب دیا۔ بیشک میں تو ابھی ابھی انھیں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ مجھ سے اچھی طرح ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ توحید عارفانہ ہے۔

دیکھو زید نے سنی سنائی پر اعتقاد کیا۔ عمرو نے اسپ و اسباب وغیرہ دیکھ کر دلیل قائم کی۔ خالد نے خود سوداگر کو دیکھ کر یقین کیا۔ تینوں میں فرقی مراتب ہے اس کے بیان کی اب حاجت نہ رہی۔ اہل طریقت کے نزدیک جس توحید میں مشاہدہ نہ ہو وہ توحید کی صورت اور توحید کا قالب ہے۔ مشاہدہ سے اعتقاد کو کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ اعتقاد دل کو خواہ مخواہ ایک چیز کا پابند کر لیتا ہے۔ اور مشاہدہ ہر بند کو کھول دیتا ہے۔ اور مشاہدہ سے استدلال کو بھی کوئی مناسبت نہیں۔ کیونکہ۔

پائے استدلالیان چوبین بود پائے چوبین سخت بے تمکین بود

(یعنی دلیلیں لانے والوں کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔ اور لکڑی کا پاؤں دیر تک قائم نہیں رہ سکتا)۔

توحید کا چوتھا درجہ۔ کثرت اذکار و اشغال و ریاضت و مجاہدہ کے بعد ترقی کرتے کرتے یہاں تک سالک ترقی کرتا ہے کہ بعض بعض وقت شش جہت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے سالک کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اُس کی نظر میں گم ہو

جاتی ہیں۔ جس طرح ذرے آفتاب کی پھیلی ہوئی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا سبب یہ نہیں کہ ذرہ نیست ہو جاتا یا ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے، بلکہ جہاں آفتاب کی پوری روشنی ہوگی ذرے کو چھپ جانے کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ جس وقت روشندان تابدان وغیرہ سے دھوپ کو ٹھری یا سائبان میں آتی ہے، اس وقت ذرے کا تماشا دیکھو، صاف نظر آتے ہیں۔ پھر آگن میں نکل کر دیکھو غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ خدا نہیں ہوتا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علّوْا کَیْیَرًا (یعنی اللہ اس سے بہت بلند تر ہے)۔ اور نہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ درحقیقت نیست ہو جاتا ہے نابود ہونا اور چیز ہے اور نہ دیکھا جانا اور شے ہے۔ نظم

پیش توحید او نہ کہ نہ نوست ہمہ ہیچ اند ہیچ اوست کہ اوست
کہ بود ما ز ما جدا مانده من و تورفته و خدا مانده

(یعنی اُس کی توحید کے سامنے نیا اور پرانا کیا سب ہیچ ہیچ ہے۔ وہ وہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ لفظ ما سے ماکب تک الگ رہے گا۔ من و تو ہیچ سے اٹھ گیا اور خدا باقی رہ گیا)۔ یا یوں سمجھو کہ عالم ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں سالک کو بعض بعض وقت خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ خدا کے مشاہدے میں سالک ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ عالم جو آئینہ حیرت ہے اُس کو نظر نہیں آتا۔ اس سے اور آسان مثال سنو۔ تم خود آئینہ دیکھو اور اپنے جمال پر محو ہو جاؤ۔ پھر دیکھو تو سہی آئینہ تمہاری نظر سے ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں۔ ضرور ساقط ہوگا۔ ایسے موقع میں کیا تم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ آئینہ نیست ہو گیا۔ یا آئینہ جمال ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ نیست ہونا اور ہے۔ نہیں دکھائی دینا اور ہے۔ جس کی نظر میں آفتاب انوار حق اس شان سے ظہور کرے گا اُس کی نظر میں ساری ہستیاں (گم) نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ قدرت کا مقدرات میں دیکھنا بلافرق اسی طرح پر ہوتا ہے۔ صوفیوں کے یہاں اس مقام کا نام اَلْفَنَاءُ فِی التَّوْحِیْدِ یعنی توحید میں فنا ہو جانا ہے۔

گوید آنکس درین مقام فضول کہ تجلی نہ داند اوز خلول

(یعنی وہ شخص یہاں فضول بکتا ہے۔ کیونکہ وہ تجلی اور حلول کا فرق نہیں پہچانتا)

اس مقام میں اگر شرطیات سالک سے سرزد ہوں گے تو اس کی خامی سمجھی جائے گی اس میں

شک نہیں کہ خدا کی تجلی ہوتی ہے۔ اور خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مگر انسان میں حلول نہیں کرتا۔ اس مقام میں پہنچ کر سیکڑوں سالک پھسل چکے ہیں۔ اس خوفناک جنگل سے جان سلامت لے جانا خیر تائید غیبی و عنایت ازلی ناممکن ہے۔ اور پیر کی مدد بھی ضروری ہے۔ جو پیر حق رسیدہ ہو، صاحب بصیرت ہو، نشیب و فراز سے واقف ہو۔ شربت قہر جلال اور لطف جمال کا چکھ چکا ہو۔ تاکہ اس ورطہ ہلاکت سے مرید کو نکال سکے۔ دیکھو حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو مقام توکل کے بادشاہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ منصور حلّاج رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کو دیکھا کہ بے زاد و را حلہ بادیہ خونخوار میں گشت کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ مقام توکل میں ثابت قدمی کا امتحان دے رہا ہوں۔ چونکہ اہل توحید کے نزدیک مقام توکل توحید کے مقامات میں سے ایک ادنیٰ درجہ کا مقام ہے۔ بقاضائے خلوص آپ کو ہمدردانہ جلال آگیا۔ اور اس عبارت لطیف کے ساتھ اس مقام توکل سے ترقی کرنے کی یوں ہمت دلائی:-

صَيِّعَتْ عُمْرَكَ فِي عَمْرَانِ بِاطْنِكَ فَاتَيْنِ الْفَنَاءُ فِي التَّوْحِيدِ (یعنی اگر عمر اسی مقام توکل کی داد دینے میں تمام ہوگئی تو درجہ کمال توحید کب حاصل ہوگا)۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ راہ توحید میں یا موافق اور پیر مشفق کی کس وقت تک کس درجہ ضرورت ہے۔

بہر کیف درجہ چہارم کی توحید میں سالکوں کے احوال مختلف ہیں۔ کسی پر ہفتہ میں ایک ساعت کے لئے فنائیت طاری ہوتی ہے کسی پر ہر روز ایک ساعت یا دو ساعت۔ کسی پر بیشتر اوقات عالم استغراق رہتا ہے۔

فنا فی التوحید کے بعد ایک مرتبہ ہے جس کا نام اَلْفَنَاءُ عَنِ الْفَنَاءِ ہے۔ اس مرتبہ کو بھی تعلق درجہ چہارم سے ہے یعنی اس درجہ کا نام مرتبہ اکمل میں اَلْفَنَاءُ عَنِ الْفَنَاءِ ہے۔ اسی لیے اس کو درجہ پنجم نہیں کہا گیا۔ اس مرتبہ میں سالک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کمال استغراق کی وجہ سے اس کے احساس کو اپنی فنائیت کی خبر نہیں ہوتی۔ اور نہ اُس کی آگاہی باقی رہتی ہے۔ کہ ہم فنا ہوئے۔ یہاں تک کہ جمالی و جلالی تجلی کا فرق بھی نظر نہیں آتا۔ ایک جنبش میں سب باتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ کسی قسم کا علم باقی نہیں رہتا۔ اہل طریقت کے نزدیک (یہ علم) تفرقہ کی دلیل ہے۔ مقام عین الجمع و جمع الجمع جب ہی

حاصل ہوگا کہ سالک اپنے کو اور کل کائنات کو ظہور حق کے دریائے نور میں گم کر دے اور اس کی خبر بھی نہ رکھے کہ گم کون ہوا۔

تو دروگم شو کہ تو حید این بود گم شدن گم کن کہ تفرید این بود

(تو اس میں کھو جا یہی تو حید ہے اور اس کھو جانے کو بھی بھول جا..... اس کا نام تفرید ہے۔)

اس مقام تفرید میں پہنچ کر حقیقت وحدت الوجود اس طرح پر منکشف ہوتی ہے کہ سالک محو ہو جاتا ہے۔ تجلّی ذاتی کل قصوں کو طے کر دیتی ہے۔ اسم و رسم، وجود و عدم، عبارت و اشارت عرش و فرش، اثر و خبر اس عالم اور اس دیار میں کچھ نہ پاؤ گے۔ کل من علھا فان (یعنی یہاں ہر چیز کو فنا ہے) اس مقام کے سوا کہیں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ کُلُّ شَيْءٍ هَا لَكَ إِلَّا وَجْهُهُ (یعنی ہر چیز مٹ جانے والی ہے مگر اس کی ذات)۔ اس جگہ کے سوا اور کہیں صورت نہیں دکھاتا۔ اَنَا الْحَقُّ وَ سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي (یعنی پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے) یہاں کے سوا اور کہیں اس کا نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ تو حید بے شرک مطلق جو تم نے سنا ہے، وہ اس دارالملک کے سوا اور کہیں نہ دیکھنے پاؤ گے۔

خیال کر مپو اینجا و شناس ہر آن کو در خدا گم شد خدا نیست

(یعنی یہاں دل میں الٹا خیال نہ لاؤ، اور سمجھو کہ، جو خدا کی ذات میں کھو گیا، وہ خدا نہیں ہے)۔

تو حید وجودی علم کے درجہ میں ہو، یا شہود کے ابتدائی درجہ سے انتہائی درجہ تک پہنچے ہر مرتبہ میں بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ اسی لیے اَنَا الْحَقُّ وَ سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي وغیرہ کہنا اگر صدق حال نہ ہو تو خود اہل طریقت کے نزدیک یہ کلمات کفریہ ہیں۔ اور جہاں صدق حال ہے بیشک وہاں کمال ایمان کی دلیل ہے۔

رَوَا بَشَدَا نَا اللّٰہُ اَز دُرُخْتِ چرانبود و از نیک بستخت

(یعنی ایک درخت سے انا اللہ کی صدا نکلتا جب درست ہے تو اگر کسی نیک بخت کے منہ سے یہی آواز نکلے تو کیوں صحیح نہ ہوگی)۔

خیر اس کو تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ آئینہ و صورت کے درمیان نہ اتحاد کا دعویٰ صحیح نہ حلول کا زعم

باطل درست۔ اب تم چاروں درجوں کی تو حید میں جو فرق ہے وہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہو۔ اخروٹ میں دو قسم کے پوست اور ایک قسم کا مغز ہوتا ہے۔ پھر مغز میں روغن ہے۔

(۱) منافقوں کی تو حید پہلے چھلکے کے درجہ میں ہے۔ کیونکہ وہ چھلکا کسی کام کا نہیں ہوتا۔

(۲) عام مسلمانوں اور متکلموں کی تو حید دوسرے چھلکے کے درجہ میں ہے، یہ کچھ کارآمد ہوتا ہے۔

(۳) عارفانہ تو حید مغز کے درجہ میں ہے۔ اس کا فائدہ اور اس کی خوبی ظاہر ہے۔

(۴) موحدانہ تو حید روغن کے درجہ میں ہے۔ اس کی تعریف کی حاجت نہیں۔ دیکھو اخروٹ تو پورے مجموعے کو کہتے ہیں۔ مگر پہلے چھلکے سے روغن تک جو فرق ہے وہ صاف روشن ہے۔ اسی طرح تو حید تو ہر تو حید کو کہتے ہیں۔ مگر درجات، ثمرات، قاعدے ضابطے میں تفادات ہزار ہزار ہیں۔

اے بھائی یہ مکتوب معمولی نہیں۔ اسی میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح اس کو دیکھو اور اس کی تہہ کو پہنچو۔ کیونکہ یہ مکتوب جڑ ہے تمام مقامات و احوال و معاملات و مکاشفات کی۔ جب تم کلمات مشائخوں کے دیکھو یا اُن کے اشارات پر نظر تھاری پڑے، یا اُن کی کتابیں دیکھنے میں آئیں۔ اگر اس مکتوب کے اصول کو ملحوظ رکھو گے تو حل مطالب آسانی سے ہوں گے کہیں پر مغالطہ نہ ہوگا۔ اور غلط فہمی تمہیں نہ ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک سمجھ لو گے۔ اشعار تو حید یہ مشائخ طریقت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنے درجہ کے اعتبار سے نظم فرمائے ہیں وہ بھی اسی اصول و قانون کی رُو سے سمجھے جائیں گے۔ اور کہیں سے کسر نہ ہوگی۔

اے برادر عزیز بہت ممکن ہے کہ اہل تو حید کی حالتوں کو دیکھ اور سن کر تمہیں غبطہ ہو اور حسرت نیافت بے کل کردے اور شکستہ خاطر ہو کر تم نا اُمید ہو جاؤ۔ نہیں نہیں بلند ہمتی سے کام لو۔ ہم نے مانا کہ تم چیونٹی کی طرح خاکسار سہی، مگر دل حضرت سلیمان کے ایسا پیدا کرو۔ اور اس راہ میں قدم رکھو۔ ہم نے فرض کیا کہ چھر کی طرح خنی ہو، لیکن جگر شیر کا بناؤ اور منزل مقصود کی تلاش میں گام زنی شروع کر دو۔ تم دیکھتے نہیں کہ کیا سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ سات سات لاکھ برس کی طاعت و عبادت کو باؤ بے نیازی نے اس طرح اڑا پھینکا ہے کہ ہباء منشور ہو کھو رہ گئی۔ اپنی خرابیوں کو تم نہ دیکھو اس بات کو دیکھو کہ آب و خاک بے مقدار سے حضرت آدم صلی اللہ کیسے پیدا ہو گئے۔ ایک یتیم ہستی جس کے کفیل ابو طالب تھے وہ محمد رسول

اللہ ﷻ کیونکر ہوگی۔ آزر بت تراش کے گھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وجود کس طرح ظہور پذیر ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور اس بات کا تماشا دیکھو کہ مشرکوں سے موحدین، کافروں سے مومنین، عاصیوں سے مطیعین، مفسدوں سے مصلحین ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کسی کی طاعت پر نظر نہیں کرتی۔ لطف کسی کی معصیت کو نہیں دیکھتا۔

نقل ہے کہ ایک زقار دار اپنے زقار کو آراستہ کر رہا تھا۔ غیب سے ایک بھید ظاہر ہوا جس نے زقار کی حقیقت اُس پر کھل گئی۔ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ حالت یہ تھی کہ دوڑتا جاتا تھا اور نعرہ مارتا تھا اَیْنَ اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اس انکشاف راز کے باعث ایسا سوز و رور پیدا تھا کہ اس کو ذرا قرار نہ تھا۔ یہاں سے وہاں اس شہر سے اُس شہر مارا مارا پھرتا تھا۔ اسی طرح گرتا پڑتا ملک شام میں جبلی لبنان پر پہنچا۔ اس پہاڑ پر غوث، قطب، ابدال، اوتاد وغیرہم رہا کرتے ہیں۔ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ چھ آدمی کھڑے ہیں۔ اور ایک جنازہ سامنے رکھا ہے۔

یہ غریب بد حال ان لوگوں سے واقعہ دریافت کرنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا واقعہ پیچھے پوچھیے گا، پہلے نماز جنازہ کی امامت تو کیجیے۔ خدا کی شان وہ بے تکلف آگے بڑھ گیا۔ اور نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا چکا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ ان سات آدمیوں میں سے ہیں جن پر سارے عالم کے کل کاروبار کا دار و مدار ہے۔ اور جس میت پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ہمارے روشن ضمیر پیر تھے۔ قطب عالم کے عہدے پر فائز تھے۔ وقت انتقال یہ وصیت فرمائی تھی کہ غسل وغیرہ سے جب فراغت ہو جائے تو جنازہ رکھ کر تھوڑا انتظار کرنا۔ ایک صاحب اس گوشے سے آئیں گے۔ ان سے کہنا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ کیونکہ ہمارے بعد قطبیت کا درجہ انھیں حضرت سلامت کو ملے گا۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب ہفتاد و یکم

در خدمتِ این طائفہ

برادر شمس الدین اکرم اللہ تعالیٰ بخند میت اولیائے۔ بدانند کہ یک کار بزرگ مرید را خدمت است و در خدمت فائدہ باو خاصیتها است کہ در بیچ عبادت و طاعت دیگر نیست یکے آن است کہ نفس مردہ شود و کبر و نخوت خواجگی را از سر وے بہر دو تواضع و عجز در وے پدید آید و او را مؤدب گرداند۔ و اخلاقہا را نیکو گرداند و علوم سنن طریقت در آموزد و تیرگی و گرانی نفس از وے برود۔ و لطیف و سبک روح گرد و ظاہر و باطنش روشن شود۔ و این فوائد مخصوص است بخند مت۔ بزرگے را پر سیدند کہ راہ بحق چنداں است۔ گفت بعد و ہر ذرہ از موجودات را ہے است بحق۔ اما بیچ راہ نیکو تر و نزدیک تر از راحت رسانیدن بہ دلہا نیست۔ و ما بدین راہ یا قسیم و بدین مریدان را وصیت کردیم۔ و گفتہ بزرگان است کہ اوراد و طاعت این طائفہ زیادت از ان است کہ بیان کردہ شود۔ و چون از ان ہمہ فارغ شود بیچ و رد و طاعت فاضل تر و با فائدہ تر از خدمت کردن یک دیگر نیست۔ چنانچہ روایت کردہ انداز پیغامبر علیہ السلام کہ چون سوال

کردند اَیُّ صَدَقَہٗ اَفْضَلُ قَالَ خِدْمَۃُ عَبْدِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَوْ ظُلُّ قُسْطَاطٍ اَوْ طُرُقَۃُ فَخْلٍ فِیْ

خیمہ و خگاہ کنایہ اشتران خوب

سَبِیْلِ اللّٰہِ از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدند کہ کدام صدقہ فاضل تر است۔ گفت خدمت بندہ در راہ خداے یا سایہ کردن خیمہ در راہ خداے یا دادن اشترے در راہ خداے۔ و جائے دیگر فرمودہ است اَلْسَّاعِیُّ عَلٰی الْاَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِیْنِ کَالْمُجَاهِدِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَوْ کَا الَّذِیْ یَصُومُ السَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ سَتِیْ کُنْتَدہ در کار بیوہ زنان و در کار مسکینان بچھو مجاہد است در راہ خداے یا بچھو روزہ دار روز و زندہ دار شب۔ اما شرائط خادم آن است کہ آرزو و مراد و تصرف خویش جملہ ترک کند و ہم ہمراہ جمع زندگانی کند۔ مسافران و مقیمان را بر مذاق طبع ایشان ہر یکے را خدمت می کند تا ایشان بہ اوراد و اوقات خویش پردازند و فارغ البال بہ احوال خویش مشغول تو اند بود تا ہر چہ یکے را ازین جمع بریاضت و مجاہدت حاصل آید اورا از ان خدمت حاصل آید کہ مَنْ دَلَّ عَلٰی خَیْرِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَا عَلِیْہِ وَاٰلِہٖ خَاتَمُہَا و رہا طہا و اوقاف برائے این کار ساختہ اند۔ و شرط دیگر آن است کہ خود را ملک و نصیب نہ داند۔ و ہر چہ اورا باشد از ان جمع داند تا خود را و مال خود را و مراد و ہوائے خود را در راہ ایشان صرف تو اند کرد و جمع را بر خویش

برہمہ نصیبہا مقدم دارد و بیچ چیز در بیخ نہ دارد الا مَا حَرَّمَ لِلّٰہ - و ہر چہ از او درخواست کنند بے تاخیر بے بجائے آرد۔ اگر چہ ہم مزدوری باید کرد بکند۔ تا آن درخواست ایشان میسر شود۔ و با جمع ہچنان باشد کہ غلام با خواجہ خویش۔ تا بہر درشتی کہ با او کنند تحمل بر خود واجب داند۔ چنانکہ غلام۔ و بردے لازم باشد کہ پیوستہ رموز و اشارت سخن جمع را پاس دارد۔ و ہر چہ از ان کہے بہ خلل پیدا اگر چہ آن کس درخواست نہ کند ترتیب آن بسازد۔ و شرط دیگر آن است کہ ہر خدمتے کہ در حق جمع بتواند کرد از نیکو میہا کند تا توفیقے یا بد شکر آنہا بر خود لازم داند۔ و ہر چہ ممکن بود کہ در حق جمع بتواند کرد از نیکوئی بہر نوع کہ باشد بکند۔ و اگر دقیقہ فرو گذارد و غرامتہا بر خود واجب داند۔ و خدمتہا بسیار است، از خدمت مقصود آنکہ بہ بیچ نوع جوان را نہ شاید جوان را نہ شاید کہ خدمت نہ کند۔ شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است۔ ہر آن مریدے کہ بیک خدمت قیام نماید وے را بہتر از صد رکعت نماز نقل۔ و این طائفہ مرتبہ ہر کسے را بہ خدمت و زیادتی صحبت و اہلیت و ریاضت مشائخ و تربیت ایشان و سفر و طول عمر اعتبار کنند بتبیت و نسب را بیچ اعتبار نہ نہند مگر فرزندان رسول علیہ السلام و مشائخ زادگان را کہ ایشان را برائے نسب اکرام کنند چہ گفتہ اند فَسَبُّ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ قَفْوَاهُ۔ گفتہ اند چنانچہ بر صاحب مال واجب است کہ زکوٰۃ بیرون آرد، و بہ درویشان بد بد بر عالم واجب است کہ معلمان را رعایت کنند و زکوٰۃ علم خود بد ہند چہنمین در طریقت بر مرید مبتدی واجب است کہ از ہر حرکت خویش بخد مت راحت و فائدہ بہ غیرے رساند۔ و برادر مسلمان را یاری کند۔ و بزرگ تراز خود را خدمت کند۔ و مرتبہ خدمت و شمرہ وے و فائدہ وے آنجا ظاہر شود کہ بے غرض و بے منت و بے ریا باشد پس ہر مریدے کہ خدمت (نہ) کند و از دیگرے خدمت طمع دارد کمال شود و بردہا گران شود و گرانی بردل چپ جان است۔ و طبعہا از وے در نفور شود و این ہمہ وے را از میان دارد و وے امید کارے کتر بود۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم این حرکت لطیف کردہ است برائے تعلیم و تنبیہ صحابہ و امت را کہ وقتے قدح شیر در آوردند بر خاست و بر کعب مبارک خود نہاد و ہمہ فقرائے صحابہ را بداد۔ و انچہ باقی ماند خود خورد۔ گفتند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا از خود نہ کردی۔ گفت نہ شاید کہ سَأَقْبِي الْقَوْمَ اٰخِرُھُمْ شَرْبًا۔ و در میان این طائفہ معروف است کہ ہر کہ خدمت عزیز تر و بدہا شیرین تر و نظر بابد و مائل تر کہ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُھُمْ۔ یکے را از بزرگان

عرب پرسیدند بِمَ سُدَّتْ قَالَ خَدَمْتُ فَسُدَّتْ گفت بچہ بہتر شدی گفت خدمت کردم تا بہتر شدم۔ و گفتہ اند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ از رسول علیہ السلام مرتبہ خلافت یافت و بدان دولت کہ رسید از مواظبت خدمت بود۔ و ہمہ بزرگان را ابتدا ہمین بودہ است کہ در آغاز کمر خدمت بستہ اند۔ تا بہ انتہا مخدوم گشتہ اند۔ و ثمرات وے زیادہ از ان است کہ در تحریر و بیان آید۔ بقدر امکان غنیمت شمر و امیدوار باشد۔ اے برادر احکام الہی از قیاس بشر بیرون است کنعان از صلب نوح پیغامبر بود علیہ السلام در کشتی را ہش نہ دادند۔ ابلیس لعین را راہ بود روا بود کہ این حدیث با بادشاہ نہ گویند و با پاسبانے بگویند۔ نہ بنی کہ با فرعون نہ گفتند و با پیرزنی کہ در خانہ اش بود گفتند۔ او بتو کہ نکرد حکم علم پاک خود نکرد نہ حکم عمل آلودہ تو نہ ہم اہل سنت آن است کہ الطاف حق را نہایت نیست۔ عالم بر شد کسے بہ کنہ الطاف حق نہ رسید کہ برین مشتے خاک است۔ فردا ہمہ را حشر کنند پس نہ دارد ہند کہ ہمہ خاک گردید و فرشتگان را گویند شما گرد عرش بر می گردید۔ نہ شمارا با حلّہ رضوان کار، و نہ با سلسلہ مالک شمار۔ شما از مقام معلوم بہ پدید کہ ما را با این مشتے خاک چہ کار ہا است۔ از بیجا است کہ گفتہ اند کہ اگر خاک نہ بودے این حدیث نہ بودے، و این سوز ہا درد ہانہ بودے۔ بہشت با ہمہ نعمت و کرامت نقد سرنواخت خاک است۔ رضوان با ہمہ غلمان چاکر شادی وصال خاک است خاک نہ بود۔ و این لطف کہ شنیدی با این مشتے خاک در ازل بود خاک نہ آمدہ و کار خاک بہ لطف پاک ساختہ۔ کام نہ شراب ساختہ، سر نہ کلاه دوختہ، قدم نہ راہ پرداختہ، دل نہ نظر پیوستہ، گناہ نہ خزائے مغفرت پر کردہ طاعت نہ بہشت آراستہ اَلْعِنَايَةُ قَبْلَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اکہتر وال مکتوب اے (ترجمہ)

خدمت کے بیان میں

بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولیاء کی خدمت میں بزرگی نصیب کرے۔ سنو مرید کا ایک بڑا کام

خدمت کرنا ہے۔ خدمت کرنے میں بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اور کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو اور کسی عبادت میں نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس سرکش مر جاتا ہے اور بڑائی کا گھمنڈ دماغ سے نکل جاتا ہے عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔ اچھے اخلاق، تہذیب اور آداب آ جاتے ہیں۔ سنت اور طریقت کے علوم سکھاتی ہے۔ نفس کی گرائی اور ظلمت دور ہو کر روح سبک اور لطیف ہو جاتی ہے۔ آدمی کا ظاہر و باطن صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ سب فائدے خدمت ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا خدا تک پہنچنے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ جواب دیا کہ موجودات عالم کا ہر ذرہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، مگر کوئی راہ نزدیک تر اور بہتر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ہم تو اسی راستے پر چل کر اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی وصیت کرتے ہیں۔ انھیں بزرگوں کا کہا ہوا ہے کہ اس گروہ کے ورد و وظائف اور عبادتیں اتنی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ مگر کوئی عبادت افضل اور مفید تر خدمت خلق سے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا اُمِّ صَدَقَةَ اَفْضَلُ۔ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ ظِلُّ فِسْطَاطٍ اَوْ طَرُقَةٌ فَخَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ فرمایا بندے کی خدمت کرنا خدا کی راہ میں، یا سائے کی غرض سے خدا کے راستے میں شامیانے لگانا، خیمے نصب کرنا۔ یا خدا کی راہ میں اونٹ یا کشتی دینا) ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اَلْسَاعِي عَلَى الْاَزْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ (بیوہ عورتوں کے کام میں دوڑنا اور غریبوں مسکینوں کی خدمت بجالانا ایک مجاہد کی طرح ہے راہ خدا میں۔ یا اُن لوگوں کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں) مگر خدمت کے لیے شرطیں ہیں۔ وہ یہ کہ اپنی آرزو اور اپنا تصرف بالکل چھوڑ دے اور قوم و جماعت کا جو مقصد ہو ویسا ہی کرے۔ مسافر یا مقیم جو بھی ہیں اُن کی طبیعت کے رجحان کے مطابق کام کرے تاکہ انھیں فراغت دل حاصل ہو اور بے فکر ہو کر اپنے اوقات ورد و وظائف میں گذاریں اور فارغ البال ہو کر اپنے معمولات میں مشغول رہ سکیں ان کو جو کچھ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہوگا اُس کو اسی خدمت سے وہی سب فائدے ہوں گے۔ کہ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ بِمِثْلٍ اَجْرُ فاعِلِهِ (جس نے کسی

اچھے کام کے لئے مدد کی تو اُس کا اجر بھی اُس کام کے کرنے والے کے برابر ملے گا) یہ خافیا ہیں، مسافر خانے اور اوقاف اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خود کو مالک و مختار نہ سمجھے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ سمجھے کہ وہ انھیں لوگوں کا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات مال مراد اور اپنی خواہشات کو ان کے لیے لٹا دے اپنے ہر کام پر ان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھے۔ اُن سے کوئی چیز دریغ نہ رکھے۔ البتہ جو جو چیزیں کہ خدا نے حرام کر دی ہیں۔ اور جس جس چیز کی اس سے درخواست کریں فوراً بجالائے۔ اگرچہ اس کے لیے مزدوری کرنا پڑے تو مزدوری کرنے سے بھی جان نہ چرائے تاکہ ان کا کام پورا ہو جائے۔ اور اُن کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہو جیسا ایک غلام اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر وہ سختی بھی کریں تو اُس کی برداشت واجب سمجھے اور ہمیشہ ان کے رمز و اشارے کی باتوں کا لحاظ رکھے۔ اگر کوئی خرابی بھی دیکھے تو بغیر اُن کی تحریک کے درست کر دے۔ اور یہ شرط بھی ہے کہ جو جو کام خلق اللہ کے لیے نیک دلی اور ہنسی خوشی کے ساتھ کرے تاکہ توفیق خیر کا مستحق ہو۔ اور ان کاموں کی انجام دہی پر شکر حق بجالائے اور جو کچھ اس سے ممکن ہو جماعت و ملت کے لیے نیکیاں کرتا جائے۔ اور اگر کوئی دقیقہ فرو گذاشت ہو جائے تو پشیمان ہو اور تادان ادا کرے۔ خدمتیں بے شمار ہیں اور مقصود یہ ہے کہ جو ان افراد کسی طرح بھی خدمت سے جان نہ چرائیں۔ شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو مرید ایک کام کرنے کے واسطے کھڑا ہوگا اُس کے لیے یہ کام نماز نفل کی سور کعتوں سے زیادہ مفید و بہتر ہے۔ یہ لوگ ہر ایک شخص کی خدمت اور پیروں کی صحبت اور اہلیت و ریاضت و تربیت کا زیادہ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور نسبت و نسب کا کوئی خیال نہیں کرتے البتہ آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں اور مشائخ زادے بھی۔ کیونکہ یہ نسب کے اعتبار سے لائق احترام ہیں۔ جیسا کہ ہے نَسَبُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ تَقْوَاهُ (نسب آدمی کا دین اور پرہیزگاری اس کا مشرب ہے)۔ جیسا کہ صاحب مال پر واجب ہے کہ زکوٰۃ نکال کر فقراء کو دے۔ اور علماء کے لیے لازم ہے کہ طلباء کو پڑھائیں، علم سکھائیں اور اپنے علم کی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح راہ طریقت میں مبتدی مرید پر واجب ہے کہ اپنی خدمت کے ذریعہ غیروں کو راحت و آرام پہنچائے۔ مسلمان بھائیوں کی امداد اور اپنے سے بڑوں کی خدمت انجام دے۔ خدمت کرنے کا صلہ ثمرہ اور فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدمت

بے غرض، بے منت اور بے ریا ہو۔ پس جو مرید خود خدمت نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے خدمت لینے کی آرزو کرتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر گراں گذرتا ہے اور بوجھ بن جاتا ہے۔ دل کی یہ گرانی اور بوجھ جان کے لیے تپ ہے اس لیے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ اُس کے حق میں سراسر نقصان اور خرابی کا باعث ہے اور کار بر آری کی امید کم ہو جاتی ہے۔ حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ اور امت کی تعلیم کی غرض سے نہایت لطیف پیرائے میں اس کو سمجھایا ہے کہ کسی وقت ایک کٹورا دودھ کا حضور ﷺ کے پاس لایا گیا آپ نے اٹھ کر اپنے دست مبارک میں لیا اور فقراء و صحابہؓ میں تقسیم فرمادیا۔ اور جو کچھ بچ رہا خود پی لیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ حضور ﷺ نے اپنے سے شروع کیوں نہ فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں چاہیے کہ سَأَقْبِي الْقَوْمَ أَخْرَجَهُمْ شُرُكًا (قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے)۔ اس گروہ میں مشہور ہے جو زیادہ خدمت کرتا ہے وہ زیادہ بزرگ اور پیارا ہوتا ہے، دلوں میں خوش آئند اور نگاہیں اُس کی طرف مائل رہتی ہیں کہ سَيَذُ الْقَوْمُ خَادٍ مُّهُمْ (قوم کا سردار وہی ہے جو اُن کی خدمت کرتا ہے)۔ عرب کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا بِمَ سُدَّتْ قَالَ خَدَمْتُ فَسُدَّتْ (تم کیسے سردار بن گئے؟ انھوں نے کہا میں نے لوگوں کی خدمت کی اور سردار ہو گیا)۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصب خلافت پایا اور اتنی بڑی دولت ملی وہ ہمیشہ خدمت میں کمر بستہ رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ابتدا میں ہر ایک بزرگ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وہ ہر وقت خدمت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہے ہیں یہاں تک کہ آخر میں خود مخدوم ہو گئے۔ خدمت کے ثمرے اتنے ہیں کہ بیان نہیں کئے جاسکتے۔ تم سے جہاں تک ہو سکے غنیمت سمجھو اور امیدوار رہو۔ اے بھائی احکام خداوندی انسان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند تھا۔ وہ کشتی میں نہیں بٹھایا گیا اور شیطان ملعون کے لیے راستہ ہو جائے یہ جائز ہے کہ یہ باتیں بادشاہ سے تو نہ کہی جائیں مگر ایک پاسبان سے بیان کی جائیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ فرعون سے تو نہ کہا لیکن اسی گھر میں ایک بڑھیا سے کہہ دیا۔ اس کی نگاہیں جو تمھاری طرف اٹھا کرتی ہیں اور اتنی مہربانیوں اور کرم کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے وہ اپنے علم پاک کی رُو سے نظر کرتا ہے تمھارے گندے اعمال کی رُو سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا مذہب کہتا ہے

کہ خدا کی نوازش و کرم کی کوئی حد نہیں۔ سارا عالم اٹھا مگر کوئی اُس کے انعام و اکرام کے اسرار تک نہ پہنچا کہ آخر اس خاک کے پتے پر اتنا کرم کیوں ہے؟ کل جب قیامت آئے گی سب لوگ حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے۔ غیب سے ایک آواز سنائی دے گی کہ سب خاک ہو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم عرش کے گرد جمع ہو جاؤ۔ تمہیں حلہ بہشتی سے کوئی کام نہیں اور نہ دوزخ کی بیڑیوں سے کوئی سروکار۔ تم مقام معلوم سے دیکھتے رہو کہ اس مشیت خاک کے ساتھ ہمارے کیا کیا معاملے ہیں؟ اسی معنی کو دیکھ کر کہا ہے کہ اگر یہ خاک کی نہ ہوتا تو یہ باتیں بھی نہ ہوتیں اور نہ یہ سوز و گداز و درد و تپش ہوتی بہشت اتنی نعمتوں اور کرامتوں کے ساتھ اس خاک پر بچھاؤ اور غلمان و حوروں کو لیے ہوئے رضوان اُس کے جشن وصال کے شادیاں گاتا ہے۔ اور یہ جو تم نے سنا کہ ازل میں یہ خاک اُس وقت بھی موجود تھا۔ یہاں تک کہ خاک پیدا کی اور اپنی نوازش و کرم سے اس خاک کی کاکل سامان مہیا کیا۔ ابھی پینے والا نہ تھا کہ شراب بنائی۔ سر نہ تھا مگر اُس کے لئے تاج آراستہ کیا۔ چلنے والا پاؤں نہ تھا مگر راستہ صاف اور ستھرا کر دیا۔ دل نہ تھا مگر نگاہیں اُس پر اٹھا دیں۔ گناہوں کا وجود نہ تھا مگر رحمت و مغفرت کے خزانے بھر دیئے اور طاعت و بندگی کا کہیں نام و نشان نہ تھا مگر گلزار فردوس کو دل کش بہاروں سے آراستہ کر دیا۔ الْعَيْنَاةُ قَبْلَ الْمَاءِ وَ الطَّنِينِ (کرم و نوازش کا یہ سارا اہتمام خیر گوئد ہننے سے پیشتر ہی کر دیا گیا)۔ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتوب ہشاد و ہفتم

در تفاوت اقدام

ودعاے برائے کفایت مہمات

برادر اغر شمس الدین بداند کہ در راہ دین میان اقدام خلائق تفاوت عظیم است از ہر قدے تا قدے و از ہر دے تا دے و از ہر سرے تا سرے چنداں تفاوت باشد کہ از عرش تا اثری اگر چہ در خلقت و

صورت یکساں اندوئی شرع است **النَّاسُ مَعَادُونَ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ** - گفت این خلق همه کان اندوکان هر چند بظاہر یکساں و لیکن در معنی تفاوت عظیم دارد - نه بنی تا از یک کان زر - و از یک نفره و از یک آهمن و از یک گوهر - این همه خلایق که هستند و بوده اند و خواهند بود همه صدقہاے اسرار اند - در هر جسدے سرے است و در هر قالبے خداوند را تعبیه ایست و در هر دله از شولہ دین داعیہ ایست و در هر جانے شانی است که عقول ملکی و بشری بر نه سجد - درین معنی خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ گفته است -
مثنوی -

نبات و معدن و حیوان و افلاک	میان آب و باد و آتش و خاک
همه در عشق می گردند از حال	چند وقت و چه در ماه و چه در سال
اگر چشم دولت گردد برین باز	برون گیرد ز یک یک ذره صدر از
همه ذرات عالم را درین کوے	نه بیند یک نفس جز در روش رُوے
که دانند کین چه اسرار پنهان است	خن نیست این که نور عقل و جان است

اما آنها که خورشید فلک ارادت اند و مقبول حضرت ازل اند و سر ہنگام عہد دولت اسلام اند، گرد مرکب دولت ایشان بر هر کہ افتاد عزیز ابد گشت و اگر بر بتخانہ رسید مسجد گشت -

دوش می گویند پیرے در خرابات آمدہ است آب چشمش باصرامی در مناجات آمدہ است
مے غسل گردد بدستش بت کدہ مسجد شود یارب این مقبل چنین صاحب کرامات آمدہ است
سنت در حق ایشان از در گاہ عزت آفریدگار چنین رفتہ است کہ زحمت گفتن و شنودن ایشان را دامن نہ گیرد - و غیرت راہ دین نقطہ دل ایشان بہ تیغ قہر سیاست نموده باشد کہ ہر چہ نسبت براہ آفرینش دارد تیغ چیز سر از دولت خانہ دین ایشان بر نہ زند - غیرت عزت از لی ایشان را در کف غیرت خویش متواری دارد تا تیغ نظر بد بر جمال حال ایشان راہ نیابد و توہمہم یَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ - سر این معنی است در عالم حقائق ایشان را نزاع القباکل خوانند - قدر شریعت سید ایشان دانند و قدر سنت او ایشان شناسند - بر مقام انبیاء ایشان شایند - و در بیان احکام شرع چنین صدیقان پایند تا فتوی و ہند و میان حق و بندگان چنین

مقربان آیند تا سخن گویند **وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَلْحَقٍ** - تربیت و اذن ایشان است اصحابی گا لنجوم بآیہم اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ احوال پیر و مرید آن است -

آن را کہ دلیل رہ رھے چومہ نیست از خود بخود آمدن رہے کوتہ نیست

چہ توان کرد ہمہ از پردہ غیب صدیقان نیابند و ہمہ از مادر روزگار پادشاہان نزایند ہزار ہزار جان پاک را در کورہ طلب فرو گذارند تا صدیقے را از پیش بیتے بر گیرند و ہزار ہزار معطفان صوامع را از محراب طاعت بیرون آرند و بدوزخ سپارند تا سیئہ خراباتی را با عہد تو حید دیدار دہند - اما مراد ترا با حدیث پاکان چہ کار و این دولت کہ داد مراد ترا نصیب نیست - و در و من و تو آن است کہ خسر و گفته است علیہ الرحمۃ -

سگان در کوئے تو شب گرد خسرو را در ان رہنے

طفیل آن سگان بارے مرا ہم بار با یستے

و قتی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مریدے را بہ تحسین بایزید فرستاد تا از حالت بایزید و خبرے آورد - چون مرید بہ بسطام رسید و در کلبہ بایزید در آمد و در صحن حجرہ نشستہ دید شناخت و ندانست کہ بایزید است - بایزید گفت اورا چہ می خواهی - گفت بایزید را می خواہم گفت **أَيْنَ أَبُو يَزِيدٍ وَأَنَا فِي طَلَبِ أَبِي يَزِيدٍ مُتَنَذِرِينَ** - گفت کدام ابو یزید را می طلبی و از کجای طلبی ایک من ابو یزیدم - سالہا است کہ در عشق ابو یزیدم و هنوز در نیافتہ ام - آن مرید با خود گفت کہ این دیوانہ است تیغ نمی داند کہ چہ می گوید - بہ مصر باز آمد و خواجہ ذوالنون را خبر داد - بگریست و گفت **أَخِي أَبُو يَزِيدٍ قَدْ ذَهَبَتْ فِي الدَّاهِيَيْنِ إِلَى اللَّهِ** برادر من بایزید با قافلہ مشتاقان بہ عالم لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ رفت و ما را اینجا تہا بگذاشت - ایک این حدیث مردان است کہ ایشان را بہ دنیا در آوردند و بیرون بردند - و ایشان را نہ در آوردن دنیا خبر بود نہ از بیرون بردن - شیخ ابو الحسن خرقانی را قدس اللہ روحہ گفتند کہ جنید ہشیار در دنیا در آمد اما مست بیرون رفت - و شبلی مست در آمد و مست بیرون رفت - در ایشان چہ گوئی - گفت **لَوْ سُئِلَا مَا عَلِمَا ذَلِكَ** - گفت اگر جنید و شبلی را فردا حشر کنند و از ایشان پرسی کہ چگونہ آمد و چگونہ شد ایشان را نہ از آمدن خبر باشد و نہ از بیرون شدن - در حال فرشتہ در سر شیخ خرقانی ندا کرد کہ **صَدَقْتَ لَوْ سُئِلَا مَا عَلِمَا ذَلِكَ** راست گفتی اے

شیخ اگر از ایشان پرسی ایشان خود ندانند کہ ہمیشہ خداے را دانند دیگر چیز ہا اور خبر نہ باشد رباعی۔

عشاق تو از است مست آمدہ اند سرست ز بادۂ است آمدہ اند

مے می نوشند و پندی نہ نیوشند کایشان ز است مے پرست آمدہ اند

نخن این صدیقان با ایمان شنو، ز بہار دور حال صدیقان بہ عقل و یکب خود تصرف نہ کنی کہ این عزیزان اند کہ نظام عالم در قدم ایشان است۔ و توام دین در تصرف ایشان است و مشارق عالم در امر ایشان است و مغارب عالم منقاد ہی ایشان است۔ نہ بنی آنکہ سپہ کونین و خواجہ عالمین است چون ہلال غلام مغیرہ را بدیدے در پیش فراز آمدے و گفتے مرادعاے کن۔ چون او دعا کردے خود آمین گفتے۔ روزے با مدادے نشستے بود روے بیاران کرد و گفت قُومُوا اِنَّا اِلَیْہِ ہمہ بر خیزید کہ کائنات را درین ساعت کسوة مصیبت ہلال پوشانیدہ اند۔ بہ جمع برخاستند و بہ درخانہ مغیرہ رفتند۔ و مغیرہ را خبر نہ کہ ہلال فرمان یافتہ است۔ برآے آنکہ درخانہ وے ہیچ کس خوارتر از ہلال نہ بود۔ اہل خانہ را نہ از زندگی او خبر، نہ از مردن او خبر۔ مغیرہ بیرون آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را بہ آن صدیقان ایستادہ دید۔ درپاے مبارکش غلطید۔ پیغامبر گفت مَا حَدَّثَ فِی ذَارِکَ دَرَسَرَاے تو امروز چہ پدید آمدہ است گفت مَا حَدَّثَ فِی ذَارِی اِلَّا خَیْرٌ۔ یا رسول اللہ در سرآے من ہیچ چیز پدید نیامدہ است مگر خیر۔ پیغامبر ﷺ گفت یا مغیرہ عزیزترین اہل بیت ترا جان برداشتہ اند و ترا خبر نہ۔ مغیرہ بہ تعجب فرمود آمد۔ گفت ہرگز این گمان نہ بردم کہ ہلال را این درجہ بود۔ عجب کارے است در ہفت آسمان جلالت ہلال را کلہ سعادت بستہ بودند۔ دور زمین جز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسے اورانہ شناخت تا بدانی کہ این حدیث کار بے تابان است۔ ہر کہ بکارے مغرور شد دست از فلاح او بایست کہ شَرُّ النَّاسِ مَنْ یُّشَارُ اِلَیْہِ بِالْاَصَابِعِ۔ ہر کہ انگشت نمائے خلق باشد اورا مسلم نیست این حدیث کردن سنت بادشاہے اگر نہ از بہر ایمان خلق را بودے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ازین قدم کہ اَنَا اِنُّ اِمْرَاۃٌ مِنْ قُرَیْشٍ کَاَنْتَ تَا کُلُّ الْقَدِیْدِ۔ درین قدم گاہ باز نیامدے کہ اَنَا سَیِّدٌ وُلْدِ اَدَمَ وَلَا فَخْرَ۔ سنت بادشاہی این است کہ چون بساط را از خویش در سیدہ بگسترانند میل در چشم اہل عادت و رسم کشند تا ہر ناشستہ روے اورا نتواند دید۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دانست کہ ہلال کیست کہ مدگاہ او از حضرت

مصطفیٰ بود و لیکن تا اجلس نیامد کسے را از حال او خبر نہ کرد برآے آنکہ پردہ دریدن نہ کار او بود۔ ہیچ منزل آراستہ

تر و باسلامت تر از منزل متواریان نیست۔ ہلال چنان متواری رفتہ بود کہ خواجہ اور خانہ ندانست۔ پس

پیغامبر علیہ السلام گفت یَا مُغِیْرَہ اِنَّ مَکَانَہُ الَّذِیْ یَکُوْنُ فِیْہِ۔ جاے ہلال کجاست مارا آنجا بر۔

مغیرہ ایشان را بہ اصطبل ستوران برد ہلال را دیدند رضی اللہ عنہ کہ در زیر دست و پاے ستوراں افتادہ و جان

بدادہ۔ پیغامبر علیہ السلام در آمد و سر مبارک اور اور کنار گرفت و اَعْرَفْتُ عَیْنِیْہِ و چشمہا در آب غرق گرد

ایندہ وی گفت یا ہلال بظاہر بدین خاک افتادہ۔ لیکن حقیقت گوہر تو در حضرت پاک است ہرگز صحابہ مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم را در ہیچ ماتی بدان گرمی نہ دیدہ بودند۔ و ہرگز خوشتر را حسرت زدہ تر از ان روز نہ دانستہ

بودند۔ ہمہ صدیقان و سروران قریش در تنہا آن روز بودند کاش کہ جان ما خاکے بودے کہ ہلال پاے بران

نہادے دیا کاش کہ جانہاے مارا چہار پارہ نعلین ہلال کردندے۔ و باخر حضرت رسالت این فرمود کہ اِنَّ

لِلّٰہِ فِی کُلِّ زَمَانٍ سَبْعَۃٌ اَعْبُدُ بِہِمَّ یَنْصُرُوْنَ وَبِہِمَّ وَیَمْطُرُوْنَ وَبِہِمَّ یُرْزَقُوْنَ لَنْ یُنَالُوْ

اَمَّا یَسْأَلُوْا بِکَثْرَۃٍ صَلَوةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَۃٍ وَاِنَّمَا نَا لُوْا بِسَلَا مَۃِ الْقُلُوْبِ وَ

سَخَاوَۃِ الْاَنْفُسِ وَکَانَ هَلَالٌ مِنْ اَفْضَلِہِمَّ گفت خداے را در ہر عصرے ہفت بندہ باشند کہ

خلائق روزی از برکات وقت ایشان یا بند و اہل اسلام را نصرت از ہمت ایشان بود۔ و باران از آسمان بدعاے

ایشان آید۔ این ہلال فاضل تر و عزیز تر ازین ہفت کس بود کہ درین عصر اند۔ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْہِہِمْ لَوْ تَا

لَی عَلَی اللّٰہِ بِزَوَالِ الدُّنْیَا لَا زَالِہَا مِنْ مَّکَانِہَا۔ بدان خداے کہ نفس محمد بہ قبضہ قدرت او دست

اگر این ہلال سوگند بر خداے دادے کہ دنیا را یکبارگی نیست گردان سوگند او سوگند راست گشتے و از دنیا زوہ

نماندے۔ منکر بے دولت را بگو کہ ملت محمد آین است کہ اگر بر ملت او کی برین ایمان آر۔ و اگر نہ عہد نامہ

اسلام بازوہ

ہر کر آمیے پیش آید و تدبیر آن نہ داند این دعا را بہ اخلاص تمام بخواند کل مہمات او ملکی گردد۔ این

است۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِصَدَقِ اَبِی بَکْرٍ وَخَلَا فِیْہِ وَبِعَدْلِ

عُمَرَ وَصَلَا بَيْتِهِ وَبِحَيَّاءِ عُثْمَانَ وَسَخَاوَتِهِ وَبِعِلْمِ عَلِيٍّ وَشُجَاعَتِهِ وَبِسَخَاوَةِ الْحَسَنِ وَرُتَبَتِهِ وَبِشَهَادَةِ الْحُسَيْنِ وَغُرَبَائِهِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ - والسلام -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ستاسیواں مکتوب ۸۷ (ترجمہ)

قدموں کے فرق اور کفایت مہمات کی دعاء میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین، معلوم ہو کہ دین کی راہ میں لوگوں کے قدموں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیز ایک قدم سے دوسرے قدم تک، ایک سانس سے دوسری سانس تک اور ایک راز سے دوسرے راز تک اتنا فرق ہوتا ہے جتنا عرش سے تحت الثریٰ تک۔ اگرچہ اپنی خلقت اور صورت میں سب آدمی برابر ہیں۔ مگر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ أَلْسُنٌ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - (آدمی کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں)۔ اگرچہ یہ ظاہر سب کانیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے معنی میں بڑا فرق رکھتی ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ ایک کان سے سونا، ایک سے چاندی، ایک سے لوہا اور ایک سے جواہرات نکلتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں اور جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے سب ہی اسرار الہی کے صدف ہیں۔ ہر ایک جسم میں ایک راز ہے اور ہر قالب میں اللہ تعالیٰ کا حسن ہے اور ہر دل میں دینی مشاہدات اور خواہش و ارادہ ہے اور ہر جان میں خدا کی ایک شان ہے جس کو فرشتوں اور انسانوں کی آنکھیں سمجھ نہیں سکتیں۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو ظاہر کیا ہے مثنوی۔

نبات و معدن و حیوان و افلاک	میان آب و باد و آتش و خاک
ہمدرد عشق می گردند از حال	چہ در وقت و چہ در ماہ و چہ در سال
اگر چشم دلت گردد برین باز	بدون گیرد یک یک ذرہ صد راز
ہمد ذات عالم را درین کوئے	نہ بیند یک نفس جز در روشِ روئے

کہ داند کین چہ اسرارِ نہان است - سخن این است نور عقل و جان است

(نباتات، معدنیات، حیوانات، آسمان، عناصر آب و آتش، خاک و باد، یہ سب کے سب ہر وقت، ہر مہینے، ہر سال اُس کے عشق میں گردش کرتے اور اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے دل کی آنکھیں ان پر کھل جائیں تو ہر ذرے میں سیکڑوں راز پوشیدہ نظر آئیں۔ یہاں تمام ذرات عالم کو ہر وقت گردش اور روش میں دیکھتے ہیں۔ کون جانے ان میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ یہی بات ہے جو عقل و جان کو روشنی بخشتی ہے)۔ لیکن وہ لوگ جو آسمانِ ارادت کے آفتاب، درگاہِ حق کے مقبولِ ازلی اور مملکتِ اسلام کے سالار ہیں ان کے مرکبِ دولت کی گردش کے سر پر پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے عزیز ہو گیا۔ اگر بتخانے میں پہنچ گئی تو بتخانہ مسجد بن گیا۔ قطعہ۔

دوش می گفتد پیرے در خرابات آمدہ است آب چشمش با صراحی در مناجات آمدہ است
مے غسل گرد و بدستش بت کدہ مسجد شود یارب این مقبل چنین صاحب کرامات آمدہ است

(کل رات لوگ کہہ رہے تھے کہ میخانے میں ایک پیر آیا ہے جس کی آنکھوں کی چمک صراحی کے ساتھ مل کر مناجات کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں شرابِ شہد بن جاتی ہے اور اُس کے قدموں سے تجانہ مسجد ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ یہ کیسا صاحب کرامات اور مقبول بندہ آیا ہوا ہے)۔ ان کے حق میں پروردگارِ عالم کی یہی سنت جاری ہے کہ ان کو بولنے اور سننے کی زحمت نہیں ہوتی اور راہِ دین کی غیرت کی وجہ سے ان کے دل کا نقطہ سیاست میں قہر کی تلوار ہوتا ہے۔ اس لیے جس کا تعلق آفرینش سے ہے وہ ان کے دل کے دولت خانے سے باہر نہیں جاسکتا۔ اُن کو ازلی غیرت و غرّت اپنی پناہ میں رکھتی ہے تاکہ اُن کے حسن و جمال کو نظرِ بد نہ لگ جائے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - (اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے)۔ اسی بھید کے معنی ہیں کہ عالمِ حقیقت میں ان کو نزاعِ القباکل کہتے ہیں۔ حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سننِ نبوی ﷺ کی قدر یہی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے وارث اور قائم مقام ہونے کے لائق یہی لوگ ہیں۔ احکامِ شریعت بیان کرنا ایسے ہی صدیقیوں کا کام ہے کہ فتویٰ صادر کریں۔ اور خدا اور بندوں کے درمیان ایسے ہی مقررانِ بارگاہ کے واسطے کی

ضرورت ہے۔ تاکہ خدا کا کلام سنائیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يُهْذِبُونَ بِالْحَقِّ۔ (اور ہم نے ایک امت ایسی بھی پیدا کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتی ہے)۔ ان کی تربیت و اجازت أَصْحَابُنِي كَانُوا لِيُجِزُوا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی تو تم ہدایت پاؤ گے) ثابت ہے۔ اور پیروں اور مریدوں کا یہی حال ہے۔

آن را کہ دلیل رہ رہے چومہ نیست از خود بخود آمدن رہے کو تہ نیست

(جس کا رہنما کوئی چاندی سی شکل والا نہیں ہے۔ خود بخود منزل پر پہنچ جانا بہت دشوار ہے اور راستہ بہت طویل ہو جاتا ہے)۔ اے بھائی، کیا کیا جائے۔ پردہ غیب سے سب صدیق ہی نہیں نکلا کرتے اور مادری گیتی سے سب بادشاہ ہی پیدا نہیں ہوتے۔ ہزاروں پاک جانیں طلب کی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہیں جب کسی بت کے سامنے سے کسی صدیق کو چن لیتے ہیں۔ اور حجرہ عبادت کے ہزار ہا اعتکاف کرنے والوں کو محراب طاعت سے باہر کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، جب کہیں کسی میخوار خراباتی کی آنکھیں جلوہ توحید سے آشنا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کو تم کو ان پاک لوگوں کی باتوں سے کیا سروکار؟ یہ دولت جو عطا کی گئی ہمارے تمہارے نصیب میں کہاں؟ ہمارا تمہارا درد تو وہ ہے جس کو خسرو رحمۃ اللہ علیہ والغفران نے یوں کہا ہے۔

سگان در کوئے تو شب گرد و خسر و دران رہ نے

طفیل آن سگان بارے مرا ہم بار بار یست

(راتوں کو تیری گلی میں کتے چکر لگاتے ہیں۔ لیکن خسرو کیلئے کوئی راہ نہیں۔ اپنی گلی کے کتوں کے صدقے میں کسی دن مجھے بھی آنے کی اجازت دے)۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حضرت بایزید قدس سرہ کی تلاش میں بھیجا کہ جا کر ان کی خبر لائے۔ مرید جب بسطام پہنچا اور بایزید کے مکان پر آیا تو ان کو صحن مکاں میں بیٹھا دیکھا۔ پہچان نہ سکا کہ یہی بایزید ہیں۔ آپ نے پوچھا ”کیا چاہیے؟“ اُس نے کہا ”میں بایزید سے ملنا چاہتا ہوں“ آپ نے فرمایا ”اِنَّ اَبُو یَزِیْدٍ وَاَنَا فِی طَلَبِ اَبِی یَزِیْدٍ مُنْذُ سِنِیْنٍ“۔ (ابو یزید کہاں ہے؟ میں خود ابو یزید کو سالہا سال سے تلاش کر رہا ہوں)۔ تم کس بایزید کو چاہتے ہو؟ میں ابو یزید کے عشق میں برسوں سے مبتلا ہوں۔ ابھی تک میں نے اس کو نہیں

پایا۔“ مرید نے اپنے دل میں سوچا یہ دیوانہ ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہے۔ آخر مصر میں واپس آیا اور حضرت ذوالنون سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ یہ سن کر رونے لگے اور بولے اَخِی اَبُو یَزِیْدٍ قَدْ ذَهَبَتْ فِی الدُّا هَبْنِی اِلَی اللّٰہِ۔ میرا بھائی بایزید مشتاقوں کے قافلے کے ساتھ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کے عالم میں پہنچ گیا۔ اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ اُن مردانِ خدا کی باتیں ہیں جن کو اس دنیا میں لائے اور پھر واپس لے گئے۔ لیکن نہ ان کو یہاں آنے کی خبر ہوئی نہ یہاں سے جانا معلوم ہوا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ نے کہا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں ہوشیار آئے اور مست ہو کر یہاں سے گئے۔ اور شبلی مست ہی آئے اور مست ہی گئے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا۔ لَوْ سُئِلَا مَا عَلِمَا ذٰلِکَ اِگر ان دونوں جنید و شبلی رحمۃ اللہ علیہما سے قیامت کے دن پوچھا جائے کہ کیونکر آئے اور کیونکر گئے؟ تو ان کو نہ اپنے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی۔ اسی وقت ایک فرشتہ غیب نے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ندا کی صَدَقْتَ لَوْ سُئِلَا مَا عَلِمَا ذٰلِکَ۔ اے شیخ آپ نے سچ فرمایا اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ خود نہیں جانتے۔ سچ ہے جو شخص صرف خدا ہی کو جانتا ہے اُسے دوسری چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ رباعی۔

عشاق تو از است مست آمدہ اند سرمست ز بادۃ است آمدہ اند

نئے نوشند و پند مئے نمی نوشند کایشان ز است بادہ پرست آمدہ اند

(تیرے عشاق روزِ است ہی سے مست آئے ہیں۔ یہ شرابِ است سے مخمور ہو کر آئے ہیں۔ شراب پیتے اور شراب کی نصیحت نہیں سنتے۔ کیونکہ ازل سے شرابی بن کر آئے ہیں)۔ اب ان ایمان والے صدیقوں کا حال سنو۔ اور اپنی ناقص عقل سے ان کے متعلق رائے زنی نہ کرو۔ کیونکہ یہ وہ بزرگانِ دین ہیں کہ دنیا کا نظم و نسق انھیں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور دین کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مغربی اور مشرقی دنیا ان کے حکم و فرمان کے تابع ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ہلال کو (جو حضرت مغیرہ کے غلام تھے) دیکھتے تو تپاک کے ساتھ تشریف لاتے اور کہتے کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور آپ ﷺ آئین فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ ﷺ تشریف فرما تھے، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ قُومُوا بِنَا اِلَیْہِ۔ آؤ اٹھو، اس وقت کائنات کو ہلال کی مصیبت کی

پوشاک پہنائی گئی ہے۔ سب لوگ روانہ ہوئے اور حضرت مغیرہؓ کے گھر پہنچے۔ حضرت مغیرہؓ کو خبر نہ تھی کہ حضرت ہلالؓ کو فرمانِ قضا پہنچ چکا ہے۔ اس لیے کہ ان کے گھر میں ہلالؓ سے زیادہ اور حقیر و ذلیل نہ تھا۔ اور گھر کے لوگوں کو ان کی زندگی اور موت کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب مغیرہؓ باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدیقیوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو پاؤں پر گر پڑے اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مَا حَدَّثَ فِي ذَارِك (آج تمہارے گھر میں کیا حادثہ ہو گیا ہے؟) انہوں نے کہا مَا حَدَّثَ فِي ذَارِكِ إِلَّا خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (یا رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سب خیریت ہے)۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیرے گھر کے لوگوں میں سے ایک عزیز ترین ہستی نے انتقال کیا، اور تجھے اس کی خبر نہیں۔ حضرت مغیرہؓ کو سخت تعجب ہوا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں کبھی ایسا گمان بھی نہ ہوا کہ ہلال رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ تعجب کی بات ہے کہ سات آسمانوں میں ہلالؓ کی عظمت کا یہ مرتبہ کہ سعادت و نیک بختی کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے اور زمین میں سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہ بے تاب و بے چین لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشہور ہو گیا تو اس کی فلاح سے ہاتھ دھو ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ مَسْرُ النَّاسِ مَنْ يُشْبَاهُ إِلَهًا بِأَلَا صَابِعٍ۔ (جسے انگلی سے اشارہ کیا جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے)۔ جو مخلوق میں انگشت نما ہو وہ ان باتوں کے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کا طریقہ مخلوق کے ایمان کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام اَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنْتَ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ (میں اسی خاتون کا فرزند ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھیں) سے اَنَا سَيِّدٌ وَلَدْتُ أَدَمَ وَلَا فَخْرَ (میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے) کے مقام پر تشریف نہ لاتے۔ بادشاہ حقیقی کی سنت یہی ہے کہ جب کسی کے سینے میں اسرار کی بساط بچھاتے ہیں تو رسم و رواج کے شیدائیوں کی آنکھوں میں سلائی پھیر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے بشریت کی ناپاکی سے اپنا منہ نہیں دھویا ہے وہ اسے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے کہ ہلالؓ کی شخصیت کیا ہے کیونکہ ان کے مراتب کا سرچشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی۔ جب تک حضرت ہلالؓ کا وصال نہ ہوا کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی اور نہ حضور ﷺ نے کسی

پر ظاہر فرمایا۔ کیونکہ پردہ درری کرنا حضور ﷺ کا شیوہ نہ تھا۔ یقیناً کوئی منزل و مقام گوشہ نشینی و گمنامی سے بڑھ کر آراستہ اور سلامت نہیں ہے۔ حضرت ہلالؓ تو اس درجہ بے نام و نمود اور غیر معروف تھے کہ خود اس گھر کے مالک کو معلوم نہ ہو سکا۔ پھر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ يَا مُغِيرَةُ أَيْنَ مَكَانُهُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ۔ (اے مغیرہؓ وہ جگہ کہاں ہے جہاں وہ رہتے تھے)۔ ہمیں وہاں لے چلو! حضرت مغیرہؓ آپ ﷺ کو چوپایوں کے طویلے میں لے گئے جہاں آپ ﷺ نے ہلال رضی اللہ عنہ کو چوپایوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے دیکھا اور آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور ان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنے زانوئے مبارک پر رکھ لیا وَأَغْرَقْتَ عَيْنَاهُ (اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں) اور فرمایا "اے ہلالؓ، بظاہر تم اس فرشِ خاک پر پڑے ہوئے ہو مگر تمہاری حقیقت کا جو ہر دربارِ خداوندی میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی اور کی تعزیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین نہ دیکھا تھا۔ اور اپنے کو اس روز سے زیادہ حسرت زدہ نہ پایا تھا۔ اس وقت تمام صدیقیوں اور سردارانِ قریش کی یہ تمنا تھی کہ کاش ہماری جانیں خاک ہو جاتیں اور حضرت ہلالؓ اس پر اپنا قدم رکھتے۔ یا ہماری کھالوں سے حضرت ہلالؓ کی جوتیاں بنا دی جاتیں۔ آخر میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلّٰهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ سَبْعَةَ اَعْبِدِيْهِمْ يَنْصُرُوْنَ وَبِهِمْ يُمَطَّرُوْنَ وَبِهِمْ يُرَزَّقُوْنَ لَنْ يَنْالُوْا مَا يَنْالُوْا بِكَثْرَةِ صَلَوةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ وَاِنَّمَا نَالُوْا بِسَلَامَةٍ الْقُلُوبِ وَسَخَاوَةِ الْاَنْفُسِ وَكَانَ هَلَالٌ مِّنْ اَفْضَلِهِمْ (ہر زمانے میں خدا کے سات بندے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مخلوق کی مدد کی جاتی ہے۔ ان کے طفیل آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ انھیں کی برکتوں سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اور یہ مرتبہ انھیں نماز روزے کی کثرت اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور حضرت ہلالؓ ان سے افضل تھے)۔ پھر فرمایا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ نَالِيْ عَلَيَّ اللّٰهُ بِرِزَالِ الدُّنْيَا لَا زَالَهَا مِنْ مَّكَانِهَا۔ (اور اس خدائے پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر یہ ہلالؓ خدا کو قسم دیتے کہ دنیا کو نیست و نابود کر دے تو دنیا اپنی جگہ پر معدوم ہو جاتی)۔ جو منکر بد بخت ہے اس سے کہو کہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی

ہے۔ اگر تم ان کے دین کی پیروی کرتے ہو تو اس پر ایمان لاؤ۔ ورنہ اسلام کا عہد نامہ واپس کر دو۔

اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آجائے اور اس کے حل کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہو تو نہایت خلوص دل سے یہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ بِصَدِیْقِ اَبِیْ بَکْرٍ وَخَلَا فِیْہِ وَبَعْدَہِ عُمَرُوْصَلَا یَتِہِ وَبَحْیَا عِثْمَانَ وَسَخَاوِیْہِ وَبِعِلْمِ عَلِیِّ وَشَجَاعِیْہِ وَبِسَخَاوِۃِ الْحَسَنِ وَرُتَبِیْہِ وَبِشَہَادَةِ الْحُسَیْنِ وَغُرَبَیْہِ اَنْ تَقْضِیْ حَاجَتِیْ یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ۔

والسلام

ضمیمہ ۲

انعتقاد اعراس کے لئے حجت و عرس حضرت مخدوم جہاں

بزرگان دین کے عرس کے انعتقاد کے حق میں حضرت مخدوم جہاں نے تاریخی شواہد سے حجت پیش کی ہے۔ مخ المعانی میں حضرت مخدوم جہاں کا اس سلسلہ میں یوں ارشاد ہے ☆: (ملاحظہ ہو تاریخ سلسلہ فردوسیہ، مصنفہ محمد معین الدین دردائی، صفحہ ۲۲۶):

حضرت سالت پناہ صلعم کا وصال یکم ربیع الاول کو ہوا بعض ظاہری اختلافات اور باطنی معاملات کی وجہ سے چھینر و تکفین تیسری تاریخ ہوئی۔ پھر نو روز اس اختلاف میں گزرے کہ خلیفہ کون ہو۔ اسکے بعد فیصلہ ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مان لئے گئے۔ تیسری تاریخ سے گیارہ تاریخ تک ازواج مطہرات کا یہ معمول رہا کہ ہر محل سے ایک ایک دن بنام رسول اللہ علیہ السلام بقدر وسعت طعام داری کی غنمی۔ بارہویں تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بخیال ایصال ثواب روح پر فتوح رسول علیہ السلام کھانا پکوا یا اور اس مقدار سے پکوا یا کہ تمام اہل مدینہ کے لئے کافی ہوا۔ طعام داری کا یہ رنگ دیکھ کر ادھر ادھر لوگ پوچھنے لگے کہ اسکا سبب کیا ہے۔ کہا گیا کہ الیوم عرس رسول اللہ ﷺ کیا تم نہیں جانتے کہ آج حضور پر نور صلعم کا عرس شریف ہے۔

☆: حضرت مخدوم جہاں نے شاید تفسیر زاہدی کے حوالہ سے یہ بات کہی ہے۔ یہ تاریخ وصال مشہور تاریخ وصال سے مختلف ضرور ہے، مگر آج کل یہ بات زیر بحث بھی ہے کہ مشہور تاریخ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حجۃ الوداع کا جمعہ کو ہونا محقق ہے، اس طرح وصال کا دن پیر (دوشنبہ) بھی محقق ہے اس طرح تاریخ وصال جو بارہ ربیع الاول مشہور ہے، وہ درست نظر نہیں آتی اور اسکا امکان ہے کہ پہلی ربیع الاول پیر کا دن ہو۔

خوان پر نعمت ☆، ملفوظ حضرت مخدوم جہاں، میں یوں مذکور ہے کہ مخدوم عظیمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ رکن الدین فردوسی قدس سرہ دہلی میں بڑے مشہور و معروف بزرگ گذرے ہیں۔ پیران طریقت کا عرس یہ کیا کرتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ دہلی میں عرس کی ابتداء آپ نے کی۔

عرس حضرت مخدوم جہاں بھی بہت تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اسکا سلسلہ بلینوں کے دوران سجادگی سے ہی قائم ہوا اور بعد میں جب خانوادہ مخدوم جہاں سجادگی پر رونق افروز ہوئے تو یہ سلسلہ اور بھی دراز و پر رونق ہو گیا۔ موجودہ زمانے کا کچھ حال مکتوبات صدی حصہ اول، مؤلفہ الحاج محمد سلیمان صاحب میں مختصر تذکرہ حضرت مخدوم الملک سیدنا شیخ شرف الدین احمد تکی منیریؒ کے عنوان کے تحت یوں مذکور ہے ☆☆:

ہر سال ۵ شوال سے لے کر ۷ شوال تک عرس شریف ہوتا ہے۔ چادر بڑے جلوس کی شکل میں بہار شریف کی کوتوالی۔ کچہری۔ محکمہ آبکاری وغیرہ سے ہر سال بلاناغہ مزار شریف پر چڑھائی جاتی ہے۔ علاوہ اسکے چادر خاص خانقاہ سے ان کے سجادہ نشین خود لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ خانقاہ میں مجلس سماع بھی منعقد ہوتی ہے اور سجادہ نشین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عرس شریف کے دنوں میں عظیم الشان مجمع ہوتا ہے۔ ہر قوم و ملت کے لوگ کثرت سے شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مراد کو پہنچتے ہیں۔ بہ سبب طوالت زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین اسی پر اکتفا کریں۔

عرس حضرت مخدوم جہاں کا تفصیلی ذکر حیات ثبات مصنفہ جناب سید شاہ نجم الدینؒ، میں مذکور ہے۔ یہ تفصیل حضرت جناب سید شاہ امین احمد فردوسی المعروف بہ حضور کے زمانہ کے حوالہ سے ہے۔ تاریخ سلسلہ

☆ خوان پر نعمت، مترجمہ ڈاکٹر محمد علی ارشد فردوسی، صفحہ ۱۵۸

☆☆ مکتوبات صدی حصہ اول، از حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد تکی منیریؒ ثم بہاریؒ، تالیف لطیف الحاج محمد سلیمان صاحب قادری ابولعلا کی چشتی فردوسی بہاری، منجانب بزم فردوسیہ، وشن داس روڈ، رام سوامی دکر اچی، سنہ طباعت ۱۹۶۳ء، صفحہ ۱۷

فردوسیہ (صفحہ ۲۲۸) میں جناب حضور کے زمانہ میں عرس کی تقریبات کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اسکا خلاصہ درج ذیل ہے:

رجب کے مہینہ سے ہی عرس شریف کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ خانقاہ معظم کی مرمت و رنگ روغن کا کام ہوتا، ضروری سامان طعمہ داری فراہم کر لیا جاتا۔ یکم شوال سے مہمانوں اور زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ پانچویں تاریخ تک پورا شہر مہمانوں سے بھر جاتا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان قیام پذیر ہوتا۔ ان حضرات کے ذوق و انبساط کا یہ عالم ہوتا کہ

منم کہ دیدہ ہدیدا دوست کردم باز

چہ شکر گویمت اے کار ساز بندہ نواز

پانچویں تاریخ بعد ظہر اور قریب عصر بہار اور صوبہ بہار کے معزز مہمان کمرے پر جمع ہوتے۔ فقراء کی جماعت بھی آتی۔ جناب حضور تشریف لاتے اور سبھوں سے التفات فرماتے۔ بعد عشاء درگاہ شریف جانے کی تیاری ہوتی، اس وقت حضرت جناب حضور کی خاص حالت میں رائی الخدم کی شان نظر آتی۔ پھر آپ درگاہ شریف کی طرف روانہ ہوتے اور آپ کے معیت میں تمام حاضرین روانہ ہوتے۔ راستہ میں چراغاں ہوتا اور عجب دلکش منظر ہوتا۔ فاتحہ اور چادر سے فرصت کر کے جناب حضور اکابرین اجداد کے مزارات پر چادر اور پھول چڑھاتے پھر مزار اقدس کے سامنے حجر ایض کے متصل تشریف رکھتے اور قل ہوتا اور انوار و تجلیات سے دامن مراد بھر کر خانقاہ واپس تشریف لے جاتے۔ خانقاہ میں مجلس سماع ہوتی اور جب یہ گھمری پڑھی جاتی تو درود یو ارا نور و تجلیات سے منور ہو جاتے۔

میرے پیر شرف توری نگری سلامت ارج کرے اک ناری

گھر والے نکلی برج تلے ٹھاری انواں بھیجے موری ساری

میرے پیر شرف

سب پنہاریاں بھر بھر گیلیں میں تورا اور چوا اٹھاری

میرے پیر شرف توری نگری سلامت ارج کرے اک ناری

قریب طلوع آفتاب (۶ شوال) عزیزاں خاص دیوان خانہ سے حلوہ چپاتی شربت اپنے اپنے سروں پر لے کر آتے اور قتل ہوتا۔ بعد قتل وہ چیزیں تبرکات تقسیم کی جاتیں۔ پھر مخدوم جہاں کی چہار دیواری پر گاہر تقسیم کئے جاتے۔ جناب حضور اور متوسلین گاہر اٹھا کر دھن دیوان خانہ آتے اور گاہر کے پانی دیگ میں انڈیل دیتے۔ اس پانی سے نیاز کا کھانا پکتا۔ اور طرح طرح کے کھانوں، مثلاً بریانی، بیٹھا، فرنی، تورمہ، قلیا، سموسہ، کباب، عطر، پان وغیرہ کا بھی اضافہ کیا جاتا۔ بعد ظہر یہ کل چیزیں دیوان خانہ کے دھن سائبان میں ایک چوکی پر رکھ دی جاتیں۔ پھر جناب حضور تشریف لاتے اور قتل ہوتا جس میں اکثر لوگ شریک ہوتے۔ بعد قتل وہ کھانا تبرکات تقسیم ہوتا۔

۶ کا دن گزار کر لوگ بکثرت مرید ہوتے۔ چونکہ اس شب لوگوں کی بہت کثرت ہوتی اسلئے مہمانان خاص روک لئے جاتے اور ساتویں کو ایک مجلس دعوت (سماع) ترتیب دی جاتی جس میں خوب ذوق و شوق کا سماع ہوتا۔ بعد مجلس ما حاضر پیش کیا جاتا۔ مہمان و اراکین شہر کی شرکت ہوتی اور بعد فراغت لوگ واپس جاتے۔

۶ تاریخ سے ۱۵، ۱۴، تاریخ تک بہار شریف میں گھر گھر انواع و اقسام کھانے تقسیم کئے جاتے، گویا پورا شہر عرس کی رونق سے معمور ہوتا۔ ۹ تاریخ کو چھ من چاول اور گوشت کا کھانا پکا کر فقراء کو بھیج دیا جاتا۔ ۱۹ شوال کو فقراء خانقاہ آتے۔ اُس روز انہیں کھانے کو قبولی ملتی اور ۱۹ تک جتنی نذریں ان فقراء کے لئے ملتی ہوتیں وہ جمع رکھی جاتیں اور اس دن یہ تمام چیزیں فقراء میں حسب مراتب تقسیم کر دی جاتیں۔

ضمیمہ ۳:

کلام عارفانہ و منقبت در شاں حضرت مخدوم جہاں

کچھ کلام عارفانہ اور حضرت مخدوم جہاں کی شان میں کہی گئی چند مشہور منقبتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بتقاضائے ادب ابتداء حمد و نعت سے کی جا رہی ہے۔ ان میں سے اکثر کلام محافل سماع میں پڑھے جاتے ہیں اور اہل دل ان سے ذوق حاصل کرتے ہیں۔ قوال حضرات انکی ادائیگی میں کبھی سہو کر جاتے ہیں، چنانچہ انکو یہاں پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انکی ادائیگی کی تصحیح ہو سکے اور صاحبان ذوق کا لطف دوہالا ہو سکے۔ کلام کے انتخاب کے لئے مؤلف جناب علی حسین احمدی سہروردی صاحب اور جناب سید غلام محی الدین صاحب، احباب بزم فردوسیہ ٹرسٹ، کامنوں ہے۔

حمد

الہی عاصی ام استغفر اللہ تو ای فریاد رس الحمد للہ
ندارم بیخ چیزے توشہ راہ ہجر لا تقطعوا من رحمۃ اللہ
”حضرت مخدوم جہاں“

☆.....☆.....☆

حمد

نقاب کبریائی بر تو زیباست لوائے بادشاہی بر تو زیباست
جمال خویش را ناظر کن امروز کہ سر خود نمائی بر تو زیباست

تراہیںم بہر صورت کہ ہنم
تو شہباز فضائے کبریائی
توئی مستغرق اندر بحر وحدت
پلائی وچم را احمد گزیدے
کہ سر رہنمائی بر تو زیباست
ازاں فرہمائی بر تو زیباست
کہ موج آشنائی بر تو زیباست
لباس بادشائی بر تو زیباست
(حضرت مخدوم احمد چرپوش قدس سرہ)

☆.....☆.....☆

سلام

بمختور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

إِنْ نِلْتَ يَا رِيحَ الصُّبَا يَوْمًا إِلَى الْأَرْضِ الْحَرَمِ
بَلِّغْ سَلَامِي رَوْضَةً فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ
مَنْ وَجْهَهُ شَمْسُ الضُّحَى مَنْ خَلْدُهُ بَذَرُ الدُّجَى
مَنْ ذَاتُهُ نُورُ الْهُدَى مَنْ كَفُّهُ بَحْرُ الْهَمِّ
قُرْآنُهُ بُرْهَانُ نَسْخِ الْأَذْيَانِ مَضَتْ
إِذَا جَاءَ نَا أَحْكَامُهُ كُلِّ الصُّعْفِ صَارَ الْعَدَمُ

اَكْبَادُنَا مَجْرُوحَةٌ مِنْ سَيْفِ هَجْرِ الْمُصْطَفَى
طُوبَى لِأَهْلِ بَلَدَةِ فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ

لَسْتُ بِرَاجٍ مُفَرَّدًا بَلْ أَقْرَبَائِي كُلُّهُمْ
فِي الْحَشْرِ اشْفَعْ يَا شَفِيعَ بَا الصَّادِقِ النُّورِ وَالْقَلَمِ

يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَنْتَ شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ
اَكْرِمَ لَنَا يَوْمَ الْحَزَنِ فَضْلًا وَجُودًا أَوْ الْكَرَمِ
يَا مُصْطَفَى يَا مُجْتَبَى إِزْهِمْ عَلَى عَضِيَانِنَا
مَجْبُورَةً أَعْمَالَنَا ذُنُوبًا وَطَمَعًا وَالظُّلَمِ

أَوْلَادُهُ فِي دَارِهِ أَغْدَاءُهُ فِي نَارِهِ
صَدِيقُهُ فِي غَارِهِ ذَلِكَ الْعَتِيقُ الْمُحْتَشِمِ
فَارُوقُهُ عَدْلُ الصُّفَا غُثْمَانُهُ عَيْنُ الْحَيَا
الْمُرْتَضَى كَهْفُ الْوَرَى ذَلِكَ الْعُلَى وَالْمُحْتَرَمِ
صَلُّوْ عَلَى عَيْنِ الصُّفَا بِنْتَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
الْفَاطِمَةَ خَيْرُ النِّسَاءِ يَتَّبِعُونَ أَنْهَارَ الْكَرَمِ
يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَذْرِكُ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ
مَحْبُوسَ أَيْدِ الظَّالِمِينَ فِي الْهَوِّ كَبٍ وَالْمُرْدَحَمِ

(حضرت سیدنا زین العابدین)

☆.....☆.....☆

نعت

مرحبا سید مکی مدنی العربی
دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقمی

مِنْ بیدل بجمال تو عجب حیرانم
اللہ اللہ چہ جمالت بدیں بواجبی

چشمِ رحمت بکشا سوئے من اندازِ نظر
اے قریشی لقی ہاشمی و مطلق

نسبے نیست بذات تو بنی آدم را
بہتر از آدم و عالم تو چہ عالی نسبی

ماہمہ تشنہ لبانیم توئی آبِ حیات
لطف فرما کہ زحدمی گندرد تشنہ لبی

سیدی انت حبیبی و طیب قلبی
آمدہ سوئے تو قدسی پے درماں طلبی

(حضرت قدسی)

☆.....☆.....☆

نعت

زمہجوری برآمد جانِ عالم ترخم یانہی اللہ ترخم

نے آخر رحمۃ للعالمینی زخروماں چراغانل نشینی

زخاک آئے لالہ سیراب برخیز چو زگس خواب چند از خواب برخیز

تو ابرِ رحمتی آں بہ کہ گاہے کنی بر حال لب خشکاں نگاہے

ادیم طاقی نعلین پاگن شراک از رشتہ جانہائی ماگن

کہ بخشہ از یقین اولِ حیات دہد آنگہ بکار دیں ثباتے
(حضرت مولانا جامی)

☆.....☆.....☆

نعت

بہ ہجرت دل نگارم یا محمد نظر بر حال زارم یا محمد

شفیق و مہربان غمزدائے کسے جز تو نہ دارم یا محمد

حضورے خود مرا مشغول داری سوئے پروردگارم یا محمد

ز عکسِ مہر ویت بدر گردم

ہمیں امید وارم یا محمد

(قدوة السالکین سید شاہ بدر الدین)

☆.....☆.....☆

نعت

تنم فرسودہ جاں پارہ ز ہجراں یا رسول اللہ

دلیم پڑ مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ

چوں سوئے من گزرا آرمی من مسکین ز ناداری
فدائے نقشِ تعلیت کنم جاں یا رسول اللہ

ز کردہ خویش حیرانم سیه شد روزِ عصیانم
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ

ز جامِ حب تو مستم بہ زنجیر تو دل بستم
نمی گویم کہ من ہستم سخن داں یا رسول اللہ

چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہ گاراں
مکن محروم جانی را در آں جا یا رسول اللہ

(حضرت مولانا جامی)

☆.....☆.....☆

گم شدم در خود ندانم یا کیم یا چستم
آدی نام و لیکن آدی در اصل چستم
عاشقم معشوق عشقم سالکم پیرو مرید
بے نشانی شد نشان و بے زبانی شد زباں
دوستانم نجم خوارزی ہی خوانند و من
قالبم عقلم حیاتم جان گویا چستم
معنیم یا صورتم اسم منی چستم
راہم یار صلیبم یا مسیحا چستم
بے نشان و بے زباں گویا و بیانا چستم
والد و مدہوش و حیراں تا حیم یا چستم
(حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ)

بہ عشق اندر گرفتارم نہ ہشیارم نہ دیوانہ
نہ دلدارم نہ دل دارم نہ جاں دارم نہ جانانہ
نہ درکنج مناجاتم نہ درکوئے خراباتم
خلاف عقل طاماتم کشیدہ رطل مستانہ
بیار آں جام جاں افزا بہ براز خاطر م سودا
بروں شو از من وازما در آئے یار مردانہ
الا اے نجم اگر خواہی مسلم ماہ تاماہی
بسوئے حضرت شاہی قدم بردار مردانہ

(حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ)

☆.....☆.....☆

عکس نماے آں صنم آئینہ جمال ما
ہست کمال ذات او پاک ز لوث نقصہا
گر و حدوث کے رسد گرد سراپہ قدم
ماز فراق ایزدی آب حیات خوردہ ایم
گاہ بروج کبریا گاہ بکثرہ صفا
گاہ شدیم خرقہ پوش گاہ شدیم چرپوش
نقش و نگار روئے او صورت بے مثال ما
عقل و ریک کے رسد در صفت کمال ما
پاک ز لوث عنصری حضرت ذوالجلال ما
ہست ز چشمہ ابدین بقا زلال ما
طائر ماہی پرد باز بہ پردہ بال ما
گاہ بہ قہر و خروش بوالعجب است حال ما
(مخدوم احمد چرپوش)

☆.....☆.....☆

ما چشم دل بجانب دلدار کرده ایم

جاں راندائے غمزہ خونخوار کرده ایم

افکنده ایم سر بسر کوئے دلستان

خود را براہ دوست سبکسار کرده ایم

از بہر یک دو بحر درد دے ہزار بار

جاں راندائے خانہ خمار کرده ایم

مار اندر اے جاہ نہ پردائے خانقاہ

خود را بر این طریق سبکسار کرده ایم

احمد لباس خرقہ چرمی بخود بینیں

پنہاں بزر خرقہ زناں کرده ایم

(مخدوم احمد چرپوش)

☆.....☆.....☆

باسا غرجم زود نہ کند سرمست چہ جام شرف الدین

بر تخت سلیمان پانہ نہد شد ہر کہ غلام شرف الدین

فیضان محمد بر دل او خاص ست ازاں در جملہ جہاں

محرّم نہ باشد بچ کسے از رحمت عام شرف الدین

گر مرغ دلم شد قیدی زلفش آں چہ عجب اے اہل بخود

صد ہم چو مظفری آید شہباز بدام شرف الدین

(حضرت مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ)

آں قدسی کہ نور جمال و جلال داشت

ورلا تمام بود درالاکمال داشت

قطب زمان کہ بد شرف الحق دریں جہاں

در آسمان بہ جمع ملائک جمال داشت

آں شہسوار گوے زمینان صدق برو

چوگان ہمتش بہ فرسگاہ حال داشت

از نار عشق سوختہ بد پردہاں او

از نور صرف وحدت او پر وہاں داشت

اودر فنا بہ حد نہایت رسیدہ بود

ملک بقائے ایزد باقی نوال داشت

اوبود بے عیال ولیک از علوے قدر

جملہ جہاں ز مشرق و مغرب عیال داشت

بے ذلت و زلال قدم بر صراط بود

عصمت بذات پاک تن لایزال داشت

(حضرت برہان مولانا مظفر بلخی فردوسی)

☆.....☆.....☆

سکہ بر عین دو عالم بہ تجلّی زوہ ام

غم الا نخورم زانکہ ہمہ لا زوہ ام

کہ زدارت شہی کوس تو لا زوہ ام

منکہ در لنگر عشق تو تلا لا زوہ ام

چوں بہ خلوت گہر صوفی بجز الا نبود

بفلک گر علم جاہ بر آرم شاید

بخسین زرو مال تو فرو نام سر کہ من از اوج غلا پائے بر اعلیٰ زده ام

یعلم اللہ بطفیل شرف الحق امروز

خیمہ بر طارم گردون معلق زده ام

(حضرت نوشہ توحید لکھی فردوسی)

☆.....☆.....☆

دیوانگی ربود چو در ہر طرف مرا در ہر طرف نمود جمال شرف مرا

روزے نخست من ہدف تیرا دشمن دیگر نگاہ کس نہ نماید ہدف مرا

وابستہ است زیستن و مردنم بتو این عہد بستہ شد ز خلف تا سلف مرا

دنیا ہمہ ز کف رود اما جہتہش سرمایہ ایست ہاں نرود این ز کف مرا

راہ طریقتم بکشا از رہ کرم عمر عزیز بیہدہ گردد تلف مرا

چندان کہ بچو طلعت زیبا نہاں کنی چندان شود بدیدن رویت شغف مرا

بر ہد ثبات تا بچان از فریب نفس

یارب طفیل پیر شرف دہ کشف مرا

(حضرت شاہ امین احمد فردوسی)

☆.....☆.....☆

دل بتو پردا ختم آرزوست وز ہمہ بردا ختم آرزوست

ہست بہر انجمن خلوتے این است اگر انجمن آرزوست

اہل دلاں راست سفر در وطن زان سفر اندر وطن آرزوست

ہست بہ عشق از ہمہ سوزو گداز با غم اوسا ختم آرزوست

از نظر لنگر دریائے عشق فیض حسین و ختم آرزوست

زانکہ لقب نوشہ توحید داشت ہمہ شیخ عدنم آرزوست

در صفت و ذات پر انوار دوست ذرہ صفت گم شدنم آرزوست

بہر فدا بر سر تو بار بار مردن و پس ز بستنم آرزوست

قید خودی ہست چو زنداں ثبات

زستن ازین ما دم آرزوست

(شاہ امین احمد فردوسی)

☆.....☆.....☆

زخ ہما کہ اے پری صبح امید من توئی برقعہ کشا کہ اے صنم جلوہ عید من توئی

ہر سخن کہ می کنی جاں بہ جلالت ایتم گنج شکر بہ زیر لب پیر فرید من توئی

بخت شدہ بگام من دست مراد حاصلم تاسک کوئے تو مرا گفت مرید من توئی

در شین من ہزار جاں آتش کناں داراں دا یار مرا چوں اے شفیق گفت شہید من توئی

(حافظ شفیق فردوسی)

☆.....☆.....☆

صد کیف دردست ز نام شرف مرا بے خود نمود مستی جام شرف مرا

از چشم مست دوست کہ دل صد خوش فداست بستی وحدت است ز جام شرف مرا

فخر ہمیں بس است کہ خدام کوئے او خوانند از غلام شرف مرا

از راہ مہر و لطف رساں اے نسیم صبح اور اسلام من ز پیام شرف مرا

کہ ذات پاک اوست جدا از خدا شفیق دردے پسند است ز نام شرف مرا

(حافظ شفیق فردوسی)

☆.....☆.....☆

از غم و درد ہجر او ترک وفا نمی کنم مرگ اگر دوا شود درد بہ دوا نمی کنم

راحت عاشقاں بود جو رو جفاے دلبراں زان بہ غم تو آشا لب بہ دعا نمی کنم

ازمن زارے صبا عرضہ دی بہ یارمن
گفتمش از خرام ناز حشر پیا ہی کنی
چوں دل و دین من توئی امن و امین من توئی
درہ خارزار عشق یاس نہادہ ام قدم
نہست شے کہ تا سحر یادشا نمی کنم
گفتم کدام ادا ازو حشر پیا نمی کنم
شکوہ روزگار خود من ز خدا نمی کنم
تاند رسم بہ منزلے رو بہ قضا نمی کنم
(حضرت شاہ الیاس المتخلص بہ یاس)

☆.....☆.....☆

محتاج پہ اپنے ایک نظر
در چھوڑ کے تیرا جائے کدھر
مشتاق کی اپنی لے لو خبر
اب لطف و کرم سے دیکھ ادھر
کس شور کا طوفاں ہے برپا
ہے موج سے کشتی زبرد زبر
ہو جائے ابھی دل رشک جتاں
آجاؤ جو تم گھر میرے اگر
پھر دیکھو تماشا مستی کا
تم جامِ محبت دے دو اگر
ہو پہلے مرا دل آئینہ
وہ صاف برے تب آئے نظر
یا شاہ شرفؔ یا پیر شرفؔ
یا شاہ شرفؔ یا پیر شرفؔ
سرشارِ محبت کو جو کبھی
یا شاہ شرفؔ یا پیر شرفؔ
پھر دید کا جس کے ارماں ہے
یا شاہ شرفؔ یا پیر شرفؔ

کیوں رہا کسی کا مجھ سے حیات
حیرانی کی میرے لے لو خبر
اک چشمِ زدن میں چھوٹ گیا
یا شاہ شرفؔ یا پیر شرفؔ
(سید شاہ محمد حیات فردوسی)

☆.....☆.....☆

خواجہ انس و جاں شرف الدین
مریخ قدسیاں شرف الدین
قبلہ سالکاں شرف الدین
پر تو ذات حق ہے آپ کی ذات
معدنِ علم و حکمت حق ہیں
بحرِ توحید کے شاد ہیں
تاجدارِ بلخ ہیں ان کے غلام
محرمِ کُن فکاں شرف الدین
سارِ لا مکاں شرف الدین
مطلعِ عارقاں شرف الدین
فرِ ہر دو جہاں شرف الدین
مرکزِ عاشقاں شرف الدین
جانِ فردوسیاں شرف الدین
نازشِ بلخیاں شرف الدین
چھوڑ کر در کو آپ کے یہ نعیم
اب وہ جائے کہاں شرف الدین

(محمد نعیم ندوی فردوسی)

☆.....☆.....☆

دیگر کلام عارفانہ

مورائیاں لاگے گویاں
جو بوترا ب کا جن ہے
مورائیاں لاگے گویاں
ہمہ شہرِ زخوباں
کڑواور سنگ کا ہے
مرا دل اسی کو چاہے
منم و خیال ماہے

چہ کنم کہ چشم بدخو نہ کند بہ کس نگاہے

سورانیہاں لاگے گویاں

☆.....☆.....☆

میں تو آئی ہوں سرن تو ہاری
سنو موری شرفا بہاری

جہا جہارے نیا کھون مت ہارو
بچ بھنور موری نیا شاہ شرف مو ہے پار اُتارو
برتر ہے میری فکر سے وہ ذات ہے تیری
یا شاہ شرف احمد مٹکی منیری
دروازے پر تیرے جو کہ عجز سے آوے
البتہ یقین ہے کہ وہ محروم نہ جادے
قسمت میں اگر اسکے نہ ہو تو بھی وہ پاوے
تو وہ ہے کہ تقدیر کے گبڑے کو بناوے
سنو موری شرفا بہاری میرے تو آئی ہوں سرن تو ہاری
دروازے کا ہوں تیرے گدا
بھیک دے میری
محروم نہ رکھ میری تو سال کی پھیری
سنو موری شرفا بہاری
دکھیا دکھیا سب کبھی
اور کبھی نگر کے لوگ
تم دکھیا مت کہو، کہ تم سنگ لاگی ہے ڈور

سنو موری شرفا بہاری

☆.....☆.....☆

شرفا توری نگری سلامت عرض کروں میں تہاری رے
سب پن ہروا بھر بھر گیلیں

میں تو تھرے دوارے جو نہ اٹھاری رے

میرے پیر شرف مخدوم شرف

توری نگری سلامت عرض کروں میں تہاری رے

گھروا سے نکسی برج تل تھاری

انسوانہ بھیجے موری ساری رے

مخدوم شرف مورے شاہ شرف

توری نگری سلامت عرض کروں میں تہاری رے

☆.....☆.....☆

ذرا یاد کرتے رہیو جی میں تم پر بلہاری

دلیں جیہو بدلیں جیہو ہمکودل سے نا بھلیو جی

ہم کو من سے نا بھلیو جی شرف ہم تم پر بلہاری

کوٹھا اٹھیو اتاری جھونپڑیا ہماری اُپو جی

شال اڑھیو و شالہ اڑھیو کملیا ہمکو اڑھیو جی

ہم تم پر بلہاری شرف یاد کرتے رہیو جی

☆.....☆.....☆

بروے میں دیکھ لوں بہار سا نور گور پو

پیری پیری کرائے سنگھار سا نور گور پو

ڈر گیو جیار اچٹ گنی نیندیا

سوتے بیری اتنی پکار سانور گوریو
شرقا دروے کی مستی نہ پوچھو

رتے رتے بڑھا ہے خمار سانور گوریو

خوب حیات آج ہولی رچے گی

رنگ کھولیں ہیں گلنار سانور گوریو

بیری بیری کرائے سنگھار سانور گوریو

☆.....☆.....☆

ناہیں بھولے شرفا کی صورتیارے بجنی میں کیسے بھلاؤں

شرف پیا کی ہے سنولی صورتیا موٹی مور تیا

یاد پڑے دن رتیارے بجنی، میں کیسے بھلاؤں

جو جو باتیں بھی ہی کجمن میں، پینا بھی دن رتیارے بجنی

میں کیسے بھلاؤں

انچرا میں چری چری اپنے پیاجی کی لکھ کے پٹھاوت من کی ساری بتیارے بجنی

میں کیسے بھلاؤں

☆.....☆.....☆

شرقا توری اونچی رے اٹریا ہم جھما کے چڑھئی نا

شرقا تو سنگھوانا چھڑی ہم جو گنیاں ہو گئے نا

کچلو میں نہرا نہ چلو میں ساہورا
شرقا تو را سنگھوانا چھڑی ہم جو گنیاں ہو گئے نا

☆.....☆.....☆

رخصتی

کا ہے کو بیانی بدلیں سنو مورے

میں تو را بابل کھٹے کی گتیا چاہے جدھر باندھی جائے رے

میں تو را بابل نیلے کی کلیاں چاہے جدھر بک جائے رے

طاق بھری میں نے گڑیا سجائی چھوڑ سہیلیوں کا ساتھ رے

سنو بابل مورے

بھٹیا کو دیچی بابل محل دو محلا ہم دیو پردیس رے

ڈولیکا پردہ اٹھا کے جو دیکھا۔ بابل۔ نہ بابل کا دیں رے

☆.....☆.....☆

ٹونہ

آج ٹونہ میں ایسا بناؤں بنے۔ ہریا لے بنے۔ لاڈ لے بنے

پہلا رے ٹونہ رسول پہ داروں۔ دوسرا رے ٹونہ حضرت علی پر

تیسرا رے ٹونہ حضرت پر داروں۔ چوتھا رے ٹونہ حضرت حسین پر داروں

پنچواری ٹونہ پنج تن پر داروں۔ خولجہ ری بندریا بیابن آیا

مخدوم شرف الدین اولیا رنگیلے بنے

آج ٹونہ میں ایسا بناؤں.....

مبارک بادی

آباد رہے شرفا دائم تیرا میخانہ
ہم شیشہ و ساغر ہم بادہ و پیانہ

لے کاسہ دل تیرے میخانے پہ حاضر ہیں
ایک جرمہ کا ساگل ہے شرفا تیرا دیوانہ
حیدر کو محمد کو سیدۃ جنت کو
اللہ مبارک ہو یہ مجلس شاہانہ
آباد کیا تم نے گھراحمہ و حیدر کا
آباد کرو شرفا میرا دل ویرانہ
☆.....☆.....☆

شاہانہ مبارک بادی

بر توئی محفل شاہانہ مبارک باشد
ساقیابادہ و پیانہ مبارک باشد
بر لب جوئے مصفا بہ ہزاراں انوار
لب یارو لب پیانہ مبارک باشد
بنشین بر سر تخت ازلی تاجہ ابد
سرمیں دولت جانا نانہ مبارک باشد
☆.....☆.....☆

التجاء

بہ دربار حضرت مخدوم نجیب الدین فردوسیؒ

خود کرم کر دیجئے اور اُن سے فرما دیجئے
یہ تجا بات دو عالم آپ اٹھواد دیجئے
ہم کہاں جائیں یہاں سے اٹھ کے آخر اے حضور
کون پوچھے گا ہمیں سرکار فرما دیجئے
اُنک ہادی اُنک مولیٰ اُنک مرشد اُنک حق
لنیں ہادی کیا ہے اے سرکار تلا دیجئے
عمر آب آئی ہے آقا اپنی ہونے کو تمام
اب کرم کر دیجئے تکمیل فرما دیجئے
میری نااہلی سے میرے کام ہیں بے انتظام
اپنی شفقت سے انہیں انجام فرما دیجئے
یہ قسم خستہ دل ہے آپ کا پیرانہ پیر
اس دریا قدس سے یوں اس کو نہ لوٹا دیجئے
(سید شاہ قسیم الدین احمد بلخی الفردوسیؒ)

☆.....☆.....☆

اشاریہ

صفحہ نمبر	
135, 163, 170, 174	آداب المریدین
77	آدم صوفی
217, 224, 229, 234, 290, 306, 321	آدم علیہ السلام
105	آرہ
55	آسام
58, 63, 132, 134, 141, 389	آسون
152, 294, 323	ابراہیم بن ادہم
41	ابراہیم قواسم فاروقی
235, 243, 319	ابن عباس
235, 243, 319	ابن سیرین
73	ابو الجہاد
181, 204	ابو الحسن ندوی
29, 104, 105, 179, 304	ابو الفضل
59	ابوبکر
61, 116, 169, 277, 279, 352, 365, 349	ابوبکر صدیق
275, 277	ابوز غفاری
275	ابو ہریرہ
16, 37, 102, 108, 158, 165, 213	ایمات حضرت مخدوم جہاں
105, 106	اجات شترو
169, 222, 242, 246, 247, 297, 304	اجتہاد
147	اچمٹان
32, 86, 146, 193	احمد بہاری
113	احمد سیادہ دیوبندی

قطعہ تاریخ

(منتخبہ فکر جناب کینٹن (ر) سید غلام محی الدین)

نقش بر آب شدہ نقش ہزاراں دیدم

نقش مخدوم جہاں چوں من حیراں دیدم

یک زماں حلقہ بگوش شدو بر ما واجب

شکر کردن کہ بہ ما فیض فراواں دیدم

سال تالیف بہ ہاتف بشنو محی الدین

نقش مخدوم شرف لوح مطہعیاں دیدم

۲۰۰۲ء

نقش مخدوم شرف حاصل ایمان دیدم

نقش او نقش گر جادہ احساں دیدم

سال ہجری چوں می بستیم ندا ایں آمد

جادہ عشق کز ایں نقش فروزاں دیدم

۱۴۲۳ھ